

رحلة الدراما عبر العصور

من القرن الخامس ق.م. حتى القرن العشرين

تأليف

أ.د. محمد حمدي إبراهيم

الناشر

الدار الدولية للاستثمارات الثقافية

الدار الدولية

للاستثمارات الثقافية ش.م.م.

رحلة الدراما عبر العصور
من القرن الخامس ق.م. حتى القرن العشرين
أ.د. محمد حمدى ابراهيم

حقوق النشر © 2007 محفوظة للدار الدولية للاستثمارات الثقافية ش.م.م. لا يجوز نشر أى
جزء من هذا الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أى نحو أو بأى طريقة
سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو خلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدمات.
رقم الإيداع: 2007/ 10665
I.S.B.N 977-282-3012

الطبعة العربية الأولى 2007

الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ش.م.م.

ص.ب: 5599 هليوبوليس غرب/ القاهرة.

تليفون: 26221944 / 2622105 فاكس: (00202)26222105

بريد إلكترونى : ihci@link.net

International House for Cultural Investments S.A.E

P. O. Box 5599 Heliopolis, West, Cairo, Egypt

E-mail: ihci@.net

الإهداء

أهدي هذا الكتاب إلى جميع طلابي
الذين يدرسون الدراما سواء في أكاديمية
الفنون أو في الجامعات المصرية، كما
أهديه إلى كل العاملين في حقل الدراما
بأنواعها المختلفة في وطننا العزيز

المحتويات

7 مقدمة
11 الفصل الأول : التراجيديا الإغريقية
13 - تحليل مسرحية بروميثيوس فى الأغلال
33 الفصل الثانى : التراجيديا الرومانية
47 الفصل الثالث : الكوميديا الرومانية
 - ملخص لمسرحيات شاعر الكوميديا الرومانية
49 بلاوتوس
 - ملخص لمسرحيات شاعر الكوميديا الرومانية
75 تيرنتيوس
 الفصل الرابع : النقد التطبيقى من خلال كتاب
85 «الأسلوب السامى، للناقد لونجينوس
 - مختارات من نص كتاب الأسلوب السامى للناقد
98 لونجينوس
105 الفصل الخامس : الدراما فى بداية العصور الحديثة
127 الفصل السادس : المذهب الرومانسى
 - مبحث نظرى ودراسة نقدية تطبيقية لمسرحية
133 هاملت لوليام شكسبير
155 الفصل السابع : المذهب الرومانسى الجديد
181 الفصل الثامن : ازدهار الرومانسية فى فرنسا
 - تحليل مسرحية لورانزاتشيو للكاتب الفرنسى الكبير
187 الفريد دى موسيه

- 213 الفصل التاسع : ازدهار المسرح الرومانسى فى ألمانيا
- 223 الفصل العاشر : ازدهار المسرح الرومانسى فى روسيا
- 233 الفصل الحادى عشر : الكوميديا الرومانسية
- 247 الفصل الثانى عشر : الإتجاه إلى الميلودراما
- 257 الفصل الثالث عشر : انتشار الميلودراما فى فرنسا
- 271 الفصل الرابع عشر : الاتجاهات الحديثة فى الفن المسرحى.

* * * * *

* * مقدمة * *

رحلة الدراما عبر العصور - أو بالأحرى رحلتى مع الدراما على مدى خمسة وثلاثين عاماً - هي رحلة أشبه بقصص الخيال الشعبى أو حكايات الجان الخرافية أو أساطير الإغريق القدامى . إنها رحلة مفعمة بالسحر والخيال ، والحلاوة والمرارة ، والفوز والهزيمة ، والجاذبية والنفور .. إنها باختصار رحلة الإنسان عبر العصور . فمنذ أن بدأت تدريس الدراما عام 1972 وشرعت فى تأليف الطبعة الأولى من كتابى نظرية الدراما الإغريقية عام 1977 ، وأنا أتابع هذه الرحلة فى أكاديمية الفنون بمصر ، وفى المعهد العالى للفنون المسرحية بالكويت ، وفى جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية ، طوراً مع تلاميذى ، وطوراً فى صومعتى التى هى مكتبى . ومن عجب أن السنوات قد انصرفت دون أن أروى ظمأى من المتعة ، ودون أن تكتحل عيناي بعد هذه الرحلة من مرأى اليباسة حيث يحط المسافر الرحال وحيث خاتمة السفر .

ولكننى بعد مرور هذه الأعوام الطويلة وجدت بين أوراقى زاداً موفوراً كنت قد تعودت أن أقدمه لطلابى من محبى الدراما ، بغية أن أوفر عليهم عناء بذل الجهد فى جمع المادة العلمية المطلوبة منهم لاستيعاب الدراما على مر العصور . وحينما قرأت هذه الورقات وجدت أن حجمها قد تنامى وكثر بحيث لم يعد من المتيسر أن أتركها على حالها ، أو أن أبقئها بخطى وأصورها لتلاميذى فيحارون فى تبين الكلمات التى دونت بخط لا يكاد يقرأ أو يستبين . ثم إننى من بعد ذلك طالعت المحتويات وأحكامت ربطها وأتقنت صياغة الأسلوب الذى كتبت به صياغة متقنة قدر الإمكان ؛ وحاولت جاهداً ألا تظهر بين ثناياها ملامح تشى بأنها ألفت على مدى أعوام طوال . وكان هذا بمثابة تحد بالغ ، لأن ماكتب على مدى خمسة وثلاثين عاماً لابد وأن يبدو للقارئ وكأنه كتب اليوم أو على أحسن تقدير هذا العام .

ولقد بعدت فى هذا الكتاب الذى يحمل عبق التاريخ وحماس الشباب وحنكة الشيوخ فى آن عن المنهجية الأكاديمية الصارمة التى اتبعتها - على سبيل المثال - فى كتابى الأول : «نظرية الدراما الإغريقية» ، وأرخيت العنوان لأفكارى كي تسترسل

مع محتوياته في انسجام . فهناك من الأعمال ما استوقفنى وجعلنى أفرد له مساحة ملحوظة كى أوفيه حقه من المعالجة ، وهناك من الكتاب من ظفر من اهتمامى بالقدح المعلن ، وهناك من المسرحيات ما جعلنى أنبرى لتحليله فى إسهاب . ولكن هناك من الأعمال والمؤلفين نفر مررت عليهم مرور الكرام ، مكتفياً بشرح سماتهم الرئيسة دون إسهاب يستحق الذكر ؛ كما أن هناك من المؤلفين ما ضربت صفحاً عن تناولهم رغم قيمة أعمالهم وشهرتهم التى طبقت الآفاق . فالحق إننى كنت انتقائياً إلى حد بعيد ، وكان مزاجى أدبياً قبل أن يكون نقدياً صارماً ، وإن كنت طوال عمرى أحفل بالنقد إلى حد بعيد .

وأتعش أن يلقى كتابى هذا - برغم ما قد يوجد فيه من قصور عن الشمول والإحاطة - قبولاً لدى الطلاب والدارسين فى أقسام الدراما والنقد الأدبى بالجامعات وأكاديميات الفنون ومعاهدها ، وأن يجدوا فيه زاداً لرحلتهم مع الدراما ، ومتعة فى التعايش مع عصورها ومذاهبها ، وفهماً لروحها وخصائصها ، وسعادة بجاذبيتها وسحرها وطلاوتها . فإن استطاع الكتاب أن يحقق هذه الأهداف كلها ، كان حقاً ولزاماً على أن أشكر المولى عز وجل على أن دفعنى إلى بلوغ هذه الغاية النبيلة السامية ، وإن قصر الكتاب عن بلوغها فإنما عذرى أننى بذلت قصارى جهدى لتحقيق هدف عظيم وغاية نبيلة ولكن التوفيق قد خاننى .

وأسأل الله تعالى عز وجل أن يوفق بلادنا وشعبنا إلى التطلع إلى ثقافات العالم من خلال نافذة الدراما المرصعة بالأحجار الكريمة والموشاة بالذهب ، التى تخلص الألباب وتذهل الأفئدة وتحبى موات القلوب بما تقدم من زاد فكري جليل ، وبما تزكیه داخل النفس من مشاعر متوهجة وأحاسيس سامية .

ولايغوتنى فى الختام أن أشكر القائمين على أمر الدار الدولية للاستثمارات الثقافية على تفضلهم بنشر هذا الكتاب ضمن مطبوعات الدار ، وأخص بشكرى السيدة/ رجاء يوسف التى بذلت جهداً كبيراً فى سبيل تحقيق هذا الهدف منذ أن عرضت عليها مسودات الكتاب حتى ظهر بعون الله إلى النور ، والله تعالى أسأل أن يجزيهم عنى خير الجزاء ، وأن يجعل مطبوعاتهم فناراً ينير الوطن والمنطقة العربية بأسرها . كما أود أن أنتهز الفرصة لتوجيه خالص الامتنان والمحبة لتلاميذ وتلميذاتى الذين آزرُونى طوال هذه الحقبة الزمنية ، وأحاطونى بحبهم ومشاعرهم المخلصة ،

وتقبلوا أفكارى دون غصاضة ، بل وتحمسوا لها فى بعض الأحيان وكأنهم هم أصحابها .. بارك الله فيهم ووقفهم إلى صالح الأعمال وجعل مستقبلهم زاهراً وحياتهم حافلة بالعطا ويذل الجهد فى سبيل الوطن المفدى .

وابتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل ، إنه نعم المولى ونعم النصير .

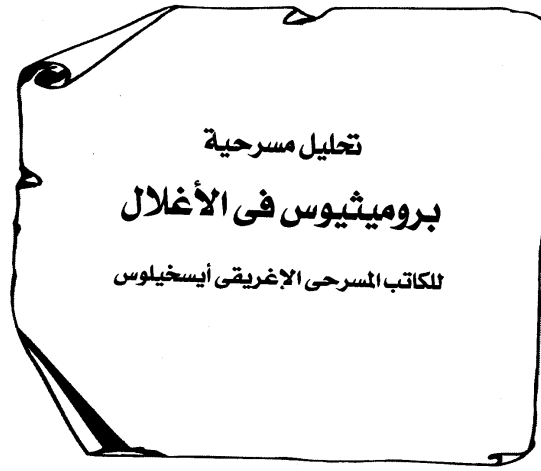
القاهرة فى شهر فبراير 2007

أ.د. محمد حمدى إبراهيم

التراجيديا الإغريقية

لقد ظلمت التراجيديا الإغريقية من قبل طائفة من نقادنا المحدثين ، حينما جعلوها صراعاً مع القدر الذي هو قوة غاشمة تقدر على الإنسان سلفاً مقدرات حياته وأحداثها . وفي الحق إن هذا الوصف المنطوي على تبسيط ساذج للأمور ، يتجاهل حقيقة لا يمكن تجاهلها ، وهو أن الدراما تقوم أول ما تقوم على حرية الإرادة وعلى الاختيار بين البدائل ، وأن الشخصيات فيها ليست مجرد دمي أو عرائس مسلوطة الإرادة أو مشلولة الحركة بذاتها . ومن هنا فإنني أنبرى لتقديم تحليل لمسرحية «بروميثيوس في الأغلال» للشاعر المسرحي القديم أيسخيلوس - الذي اتهم زوراً وبهتاناً بأنه جعل شخصيات مسرحياته مستكينة خاضعة لسطوة القدر - لكي أوضح مدى توافر حرية الإرادة لدى الشخصية التراجيدية منذ البدء . ويمثل ما ظلمت التراجيديا الإغريقية ظلم رائدها ومبدعها أيسخيلوس ، مع أنه كان في مسرحية «الفرس» رائداً في التعبير الدرامي ، حيث هرب من الوقوع في فخ المباشرة بنقل أحداث مسرحيته إلى عاصمة بلاد فارس ، حتى لاتأتى الشهادة على عظمة الأثينيين من لدن أفراد من بني جلدتهم ، بل من أعدائهم . كما تخلص من عقدة إعلاء الذات بأن أعلى من شأن أعدائه ومنحهم مكانة متميزة سامية حتى يجعل انتصار أثينا مرموقاً وخليقاً بالإعجاب أكثر .

ولست راغباً في التوقف طويلاً أمام الدراما الإغريقية بوجه خاص ، بعد أن قدمت في هذا الصدد كتابي : «نظرية الدراما الإغريقية» الذي صدرت منه حتى الآن طبعتان . ولذا فإنني أكتفى هنا بعرض هذا التحليل لتراجيدية «بروميثيوس في الأغلال» ، لأنها مسرحية لم تسلط عليها الأضواء من قبل في المؤلفات التي صدرت باللغة العربية ، ولأنه تحليل لقي القبول والإعجاب من تلاميذي ، طلاب الدراسات العليا بكل من جامعة القاهرة وأكاديمية الفنون .

تحليل مسرحية

بروميثيوس فى الأغلال

للكاتب المسرحى الإغريقى أيسخيلوس

تحليل مسرحية بروميثيوس فى الأغلال

الأسطورة :

موضوع المسرحية مستمد من الأساطير القديمة التى تدور حول الصراع بين آلهة الأولمبوس Olympus وبين العمالقة Gigantes والجبابرة Titanes أبناء ربة الأرض ، الذين أنجبته بدون مساعدة زوجها أورانوس Ouranos إله السماء . وكان العمالقة يضمنون الكره لأرباب الأولمبوس لأن جدهم أورانوس كان مستبدًا طاغيًا ، فقيدهم بالأغلال وسجنهم فى باطن الأرض فى مكان يعرف باسم تارتاروس Tartaros ، وهو مرادف للجحيم عند اليونان .

أما الجبابرة - الذين يعرفون عند الإغريق بـ «التياتين» - فكانوا مناصرين لأرباب الأولمبوس ويحتفظون معهم بعلاقة الصداقة والود ، ولذا تروى لنا الأساطير أن الإله زيوس Zeus كلف التيتان بروميثيوس Promêtheus بخلق جنس البشر ، فقام هذا بصياغتهم من الصلصال على صورة الآلهة ثم بث فيهم روحاً سماوية خالدة ، وجعل قاماتهم منصوبة وهاماتهم مرفوعة إلى السماء ، ترنو عيونهم إلى المنبت الإلهى الذى خلقت منه أرواحهم . ثم كلف زيوس إبيميثيوس Epimêtheus - شقيق بروميثيوس - بخلق جنس من صنوف الحيوان ، فقام هذا بصياغته وتشكيله من صلصال كالفخار أيضاً ولكنه عجز عن منحه الروح السماوية ، لذلك جاءت الحيوانات فى صورة أدنى من صورة الإنسان وأقل شأناً ، ومن آيات ذلك أنها تدب على أربع أو تمشى على بطنها ورؤوسها منكسة لأسفل ، تنظر إلى الطين الذى خلقت منه .

ولقد روت الأساطير أن بروميثيوس كان شديد الذكاء وكان أريباً ماكرًا يتفوق فى ذكائه على زيوس نفسه ، مما أثار حفيظه زيوس كبير الآلهة عليه ، ولقد أدى هذا الخلاف إلى وجود عدااء بين الاثنين استفحل أمره ، خاصة عندما أقدم بروميثيوس على اقتراف فعلتين أغضبتا منه زيوس وزادتا من حقه وغله عليه .

الفحلة الأولى منهما وقعت حينما كلف زيوس بروميثيوس بتقسيم ثور كان قد ذبحه البشر ثم قدموه قرباناً إلى الآلهة ، إذ أمره زيوس بأن يقسم هذا الثور إلى قسمين متساويين قسم للبشر وآخر للآلهة . ولما كان بروميثيوس ذكياً أريباً فقد فطن إلى جشع زيوس وطمعه ، وأراد أن يكشف له عن تلكما الخصلتين الذميتين ، فجاء بالعظام ووضع فوقها دهناً ، وجاء باللحم الجيد وغطاه بالأحشاء ، ثم قال لزيوس : « اختر ما تشاء منهما » . فما أن وقع بصر زيوس على الدهن حتى سال لعبه وظن أن تحته لحماً سائغاً ، ورفض أن يمد يده إلى القسم الآخر المغطى بالأحشاء ، ولكنه ما أن كشف عن طبقة الدهن حتى وجد تحتها العظام ، فاستشاط غضباً وأضمر الحقد في نفسه تجاه بروميثيوس الذي غبنه في القسمة وفضح طمعه .

ومن هنا دأب البشر - بعد هذه الحادثة - على أن يقوموا بشئ الأضاحي المقدمة للأرباب حتى يسيل دهنها ويصبح دخاناً يتصاعد نحو السماء ، معتبرين أن هذا الدهن هو نصيب الآلهة الذي اختاره زيوس بنفسه ، ثم يأخذون بقية الأضحية لأنفسهم .

أما الفحلة الثانية ، فقد وقعت عندما كثرت آثام البشر وذنوبهم ، وترتب على ذلك أن عاقبهم الإله زيوس بحرمانهم من النار المقدسة ، ولكن بروميثيوس - الذي يحب مخلوقاته - يسرق النار المقدسة من السماء ثم يعيدها للبشر ، رحمة بهم وشفقة عليهم ، وبسبب هذا يشتد غضب زيوس عليه وينزل به العقاب .

البناء الدرامي :

تبدأ المسرحية بصلب التيتان بروميثيوس على صخرة في بلاد القوقاز تقع أمام بحر عاصف متلاطم الأمواج ، ويتم ذلك على يد تابعين من أتباع زيوس هما كراتوس Kratos ويعنى العنف وبيبا Bia ويعنى القوة ، وذلك تحت إشراف هيفايستوس Hēphaestos إله النار والحداثة ، الذي يستحث خلال عملية الصلب بروميثيوس على الإذعان لمشيلة زيوس أو استرضائه كي ينال حريته ، ولكن التيتان كان عنيداً فظل صامئاً لا ينبس بنت شفه ، ولا يبدى ألمه حتى حينما قام تابعاً زيوس بغرس الأغلال في يديه وتسميره في مكانه بالأوتاد .

ولكن حينما تخلو خشبة المسرح إلا منه ، تندفق الكلمات هادرة من فمه ، معبراً فيها عن سخطه وحنقه على الطاغية زيوس . ونعرف من السياق أن الإله زيوس كان

غاضباً على التيتان بروميثيوس أيضاً ، لأن بروميثيوس كان يعرف من أمه سرّاً خطيراً يتعلق بزيوس ، ولا يريد أن يفصح عنه . وهذا السر يتعلق بمولد ابن لزيوس سيقدّر له - حينما يشب عن الطوق - أن يطليح بوالده ، وأن يجلس على العرش بدلاً منه ، مثلما أطاح زيوس بوالده كرونوس Kronos ، ومثلما أطاح كرونوس بوالده أورانوس من قبل .

ثم تدخل الجوقة المكونة من بنات أوقيانوس Okeanidai - وهو تيتان مثله - لكي تواسيه في محنته ، وتشد من أزره وتسانده في مواجهة كبير الآلهة الظالم . ويحاول أوقيانوس Okeanos بشتى السبل أن يستحث بروميثيوس على الخضوع والاستسلام أمام القوة الغاشمة ، ولكن بروميثيوس يظل صامداً لا يلين ، مثل الصخرة الشماء التي تنكسر عليها الأمواج ، ويظل يتحمل بشجاعة مصيره المؤلم ، ويخفي آلامه المبرحة ويشكو للطبيعة الظلم الذي يقع عليه من الأرباب رغم كونه إلهاً .

وكان بروميثيوس يواسي نفسه في مصابه بأنه حتماً سيكسب المعركة في النهاية لأنه يحمل بين جوانحه سرّاً دفيناً عرفه من أمه ثيميس Themis (في بعض الروايات الأسطورية يسند هذا السر الدفين للرية ميتيس Métis ربة الحكمة) يتعلق بمصير زيوس ومصير عرشه من بعده . وكانت ميتيس هذه تعرف أن هناك طفلاً سينجبه زيوس لو أنه تزوج من حورية البحر ثيتيس Thetis التي كان ينوي الزواج منها ، وعندما هددها زيوس وأمرها بالكشف عن اسم تلك المرأة رفضت أن تبوح باسمها ، ولما فشل زيوس في حملها على الكشف عن السر أقدم على ابتلاعها ، ولكنها باحت بالسر لابنها بروميثيوس قبل أن تلقى مصيرها ، حتى تزوده بالقوة اللازمة للتصدي لجبروت كبير الآلهة زيوس .

ومن هنا ظل بروميثيوس يرسف في الأغلال ثلاثة آلاف عام دون أن ينحني أو يلين ، لأنه يعلم في قرارة نفسه أنه يحمل السر الدفين الذي سيودي بالطاغية زيوس ، ويقوده إلى حتفه مهما طال الزمن .

ثم تدخل إلى خشبة المسرح ضحية أخرى من ضحايا عسف زيوس وجوره وهى إيو Io المسكينة التي أحبها زيوس وحقدت عليها زوجته هيرا Hêra ، بسبب غيرتها المرة ، فحولتها إلى بقرة . ومنذ ذلك الحين طفت إيو تهيم على وجهها تطاردها ذبابة الماشية التي لا تكف عن لسعها ، ويعذبها الوحش أرجوس Argos ذو المائة عين التي لا تغفل ولا تنام . وكان مقدرها على إيو أن تمضى في تجوالها

وهروبها إلى أبد الأبدين ، ولكن بروميثيوس يعطف عليها ويرثي لحالتها ويكشف أstar الغيب وحجبه أمامها ، فيتنبأ لها بمستقبلها ويخبرها أنها ستصل في النهاية إلى أرض مصر ، وبعد أن تزول عنها اللعنة ستنجب ابناً يسمى إيافوس Epaphos ، وستعيد بعد ذلك في مصر بوصفها الربة إيزيس ، أما إيافوس فسيكون جداً لكل من داناؤوس Danaos ملك أرجوس ، وأيجيبتوس Aegyptos ملك مصر .

ثم يفد بعد ذلك الإله هرميس Hermès ، رسول زيوس ، لكي يأمر بروميثيوس أن يبوح بالسر الذي يكتمه بين جوانحه ، ولكن بروميثيوس يرد عليه بغلظة وخشونة ويسلقه بالسنة حداد هو ومولاه زيوس ، وهنا يقذفه زيوس بصاعقه المهلكة فتطيح به إلى أعماق الجحيم ، ومعه بنات أوقيانوس المخلصات اللاتي قررن أن يشاركنه مصيره التعس . ولكن بروميثيوس إله خالد لا يموت ، ولا يمكن لزيوس أن يقتله أو يقضى عليه ، وكل ما يستطيع فعله هو تهديده وتعذيبه . ومن هذا المنطلق فقد سيط عليه طوال مدة صلبه نسر المتوحش ليلتهم كبده كل صباح ، ولكن هذا الكبد الخالد خلود التيتان كان ينمو مرة أخرى حينما يجن المساء ، وهكذا حتى انقضت فترة الأعوام الثلاثة آلاف .

تحليل الشخصيات :

بروميثيوس :

هي أكثر الشخصيات الدرامية عناداً وأكثرها إصراراً وثباتاً على المبدأ وأشدّها تحملاً للأذى وصبراً على المكاره ، ولكنه مع ذلك كله شخصية تظفر بتعاطفنا لأن عنادها عناد نبيل إذا جاز لنا هذا التعبير : عناد في مواجهة الطغيان ، عناد صامت في معظم الأحيان ، يذكرنا في محنته هذه بالمسيح عليه السلام ، فهو مثله محب للبشر ويتألم من أجلهم في صمت ، وهو يصلب مثله ، ولكن الخلاف الوحيد بينهما هو أن بروميثيوس يجرؤ على تحدى القوة الإلهية من أجلهم ، بينما المسيح عليه السلام - يطيع القوة الإلهية في رحمته بالبشر .

وهذا العناد المتأصل في نفس بروميثيوس يجعله شخصية درامية بمعنى الكلمة ، لأن من صفات الشخصية الدرامية أن تصر على الالتزام بالمبدأ وأن تمضى في سبيل الدفاع عنه إلى آخر مدى ، حتى ولو كان الثمن الذي ستدفعه في سبيل ذلك هو حياتها .

ولقد نجح المؤلف فى إجراء الصراع فى مسرحيته عن طريق التقليل من قوة زيوس وحجب معلومة عنه ، وهى سر مولد الابن الذى سيطيح به ، وعن طريق زيادة قوة بروميثيوس حتى يتمكن من الصمود فى وجه قوة زيوس . ولو كان زيوس فى المسرحية صاحب قوة لا تقهر omnipotent لما استطاع بروميثيوس أن يتصدى له ، لأن أول مبدأ للصراع فى الدراما وأول شرط له هو تعدد القوى وتكافؤها - ولا نقول التساوى بينها - فالصراع يستحيل لو وجدت قوة واحدة فقط ، أو لو كانت هذه القوة الواحدة أكبر من كل القوى مجتمعة بحيث لا يمكن قهرها أو التصدى لها .

وبرغم أن الصراع فى المسرحية يحدث على مستوى الآلهة ، إلا أن المؤلف قد بعد به عن عدم المعقولية وقربه من المستوى الإنسانى ، فجعلنا نحس طوال الوقت أننا أمام بشر يصيبون ويخطئون ويتألمون ويحبون ويكرهون .

ولما كان بروميثيوس إلهاً خالداً كما ذكرنا ، فإن زيوس لا يستطيع أن يزهد روحه وهو لا يملك فى الواقع سوى أن يعذبه ، فهو يسلط عليه نسرته ليلتهم كبده نهاراً؛ ولما كان كبده خالداً كذلك فهو يعود للنمو ليلاً . والكبد هنا رمز للمعرفة التى ضن بها بروميثيوس على غريمه زيوس حينما حرمه من معرفة السر الذى يعرفه ، ولذا فإن زيوس يعذبه فى مكن قوته وموطن فخره . وحينما يطيح زيوس ببروميثيوس فى هاوية الجحيم فإنه لا يموت لأنه خالد ، وسوف يعود زيوس ليرفعه من جديد إلى عالم الأحياء ، ثم يتصالح معه ويعفو عنه فى نهاية المسرحية الثالثة من الثلاثية .

ونلاحظ أن كل الشخصيات المسرحية الأخرى - منذ بدايتها وحتى نهايتها - تتوسل إلى بروميثيوس وترجو منه أن يستسلم حتى لا يذوق الوبال ، ولكنه يظل شامخاً كالجبل الأشم . ونلاحظ أنه كلما ازداد عناد بروميثيوس كلما زاد غضب زيوس وقلت مقاومته وأسقط فى يده ، فالإصرار النبيل يجرد الخصم من طغيانه وعسفه ، والصمت الواثق يكون - أحياناً - أقوى من الزئير والهدير . إن بروميثيوس لا يعرف الحلول الوسط ولا يقبل المهادنة ولا يرضى بالخنوع والاستسلام ، فهو أشبه بمن يناطح الجبل ظناً منه أن رأسه ستكسر الجبل ، كما يقول الشاعر (الأعشى) :

كناطح يوماً صخرة ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

ورغم أن الشخصيات الأخرى وخصوصاً أفراد الجوقة يذكرون بروميثيوس بأن العاقل هو من ينحنى للعاصفة ، وأن المتصلب العنيد يجتث كشجرة مالها من قرار ،

إلا أنه بحكم تكوينه التراجيدي لا يقبل هذا النصح ولا يقتنع بمثل هذه الأقوال الخائفة المستسلمة في نظره .

ولكنه سيضطر في النهاية إلى الإذعان وقبول الصلح أمام منطلق القوة الغاشمة، وإلى قبول الحل الوسط الذي ظل يرفضه منذ البداية .

وهنا يكمن مغزى المسرحية وهو أننا نتعلم الحكمة بالتدريج ، ونصل إلى الاعتدال حينما نصبح حكماء ونتخلى عن التطرف بعد أن كنا نصر على أن نتشبث به أمداً طويلاً .

زيوس :

يصور أيسخيلوس كبير الآلهة زيوس في صورة بشرية تقريه إلى أذهاننا ، فنراه في البداية كممثل حاكم جديد مزهو بسلطته ومفتون بقوته ، ويريد أن يجرب هذه القوة، كما نراه يخشى على سلطته هذه من أى شخص يعارضه ، مثله في ذلك مثل أى حاكم مغرور بعيد عن الحكمة والاعتزان .

إن شعار المستبد هو : «من ليس معي فهو ضدي» . وحينما يجسر شخص على معارضته أو مناوئته تتورث ثائرته ويظهر في التوافق ما فيه من صفات ، فلا يتورع عن التناكيل بخصمه دون شفقة أو رحمة ، فالسلطة عند الطاغية رهن باستخدامها وتصبح بلا جدوى بالنسبة له حينما يملكها ولا يجربها ، حيث إن امتلاك السلطة يغري دوماً باستخدامها . ولذا فإن زيوس يظهر أمامنا في المسرحية بمظهر حاكم طاغية يفتقر إلى الحكمة وإلى الثقة بالنفس ، ويزداد حنقه كلما زاد إصرار خصمه على التحدي . ورغم قوة زيوس الرهيبة وعنفه الشديد إلا أنه يجد صعوبة في الوصول بهذا العنف إلى منتهاه ، فالعنف عادة ما يكون غير مجد أمام الإصرار والعناد ، وبالتالي فهو يفقد الطاغية الميزة النسبية التي يملكها ، فتضعف قوته بالتدريج أمام صمود خصمه النبيل وعناقه الفطري وصمته الذي يكاد يخرج عن طوره . ثم نشاهد مظاهر التبدل والتغير في سلوك زيوس حينما يضطر إلى اكتساب الحكمة رغماً عنه ، ويتعلم كيف يتنازل وكيف يرضى رغم أنفه ، ويقبل أن يصفاح اليد التي أمر بغرس الأوتاد فيها ، ويدرك أن هناك قوة فوق القوة ومنعة فوق المنعة لا قبل له بمقاومتها ، كما يعرف أن فوق كل ذى علم عليم ، وأن ما حجب عنه من معرفة غداً ميسوراً لدى غيره وهو خصمه .

وبذلك أصبح لبروميثيوس اليد العليا في الصراع في خاتمة المطاف بعد ما كان هو الأدنى والأضعف .

إن المبدأ الذي تؤكد عليه المسرحية هو انكسار الطغيان والعنف وتعلم الحكمة ونبيذ التطرق والجنوح إلى الاعتدال ، وهو أمر يتم على مراحل ولا يمكن حدوثه فجأة أو دفعة واحدة ، فنحن في حياتنا لا نكتسب الحكمة إلا في أواخر أعمارنا ، ولو كانت الحكمة أمراً ميسوراً لحظينا بها في مقتبل العمر ، حينما كنا في أشد الحاجة إليها كي نناضل بها تلك القوى التي تتريص بنا من الخارج وتدفعنا إلى الهلاك من الداخل .

الشخصيات الثانوية :

(أ) إيو :

تأتي إيو في المسرحية كشخصية تدلل على طغيان زيوس ، فهي ضحية من ضحاياه مثل بروميثيوس تماماً ، لكن المؤلف يريد أن يضعها في مجال المقارنة مع بروميثيوس ، حتى يمكننا أن نتبين أن هناك اختلافاً في تحمل المعاناة بين الشخصيتين الدراميتين .

إن بروميثيوس يتحمل قدره في شجاعة وإباء وشعم ، لا تنفث إرادته ولا تلين له قناة ، فهو دوماً مرفوع الرأس لا يخضع ولا يستسلم ويتمسك بكبريائه حتى آخر لحظة .

أما إيو فهي ضحية مثله تماماً لكنها لا تستطيع الصمود أمام نكبتها ، ولا تستطيع تحمل معاناتها ، فهي باكية متألمة لا تملك من أمرها شيئاً ، تنقادها الملمات والكوارث ولكنها لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً ، إنها مثل قشة تنقادها الأمواج فلا تملك لها رداً . وحينما نلمح كمشاهدين مدى الفارق الذي تحدثه الفاجعة في نفس كل شخصية من الشخصيتين ، يزداد إعجاباً ببروميثيوس وإكبارنا لموقفه وشفقتنا عليه لأنه يتحمل قدره بشجاعة لا نظير لها .

(ب) هيفايستوس :

هو رب النار والحدادة ويظهره المؤلف لنا في صورة شخصية مجبرة على أن تقوم بواجبها وتؤدي ما هو مطلوب منها ، برغم أنها في أعماقها لا ترضى عن أداء هذا الواجب .

إن هيفايستوس يبدو أماناً كما لو كان وزيراً تابعاً لزيوس ملزماً بالإصغاء إلى أوامره وغير قادر على عصيانه ، وهو بذلك يتحرك على المستوى البشرى أيضاً رغم كونه إلهاً ، فماذا يمكننا نحن البشر أن نفعل في مواجهة طاغية لا يرحم ؟ وماذا يمكن أن ننصح به جاكماً مستبداً اختار العنف طريقاً وارتنى البطش مسلماً ؟ إن هيفايستوس يصور في المسرحية وكأنه أداة في يد طاغية يمقت ما يفعله ولكنه لا يصرح بذلك ، لأنه مكره على تنفيذ رغبات مولاه وأوامره . إذ نجده حينما ينصح بروميثيوس بالخضوع يود في قرارة نفسه لو أنه استطاع أن يحل محل بروميثيوس ، وأن يتمرد مثله على الطغيان وأن يتجاسر على رفع رأسه أمام المستبد الباطش ، إنه لا يرثى بروميثيوس بقدر ما يكن له الإعجاب في قرارة نفسه ، لكن هيهات أن يصبح من كان أداه في يد الطغيان بطلاً ، إنه حلم بعيد المنال .

(ج) هرميس :

تتجلى في شخصية هرميس في هذه المسرحية الصفات التي توارثت عنه في الأساطير القديمة : فهو ماهر ومخادع ولئيم ومداهن ، وهو خير مثال ليكون رسولاً للطاغية ، إنه مثل الكلب الذي يطلقه سيده لينبح في وجه خصومه ويبث الذعر في نفوسهم ، حتى يصبحوا مهينين للنكال والبطش بهم في أقصر وقت ممكن . وهرميس خبير بمهمته ويجيدها تماماً ، ولقد نجح المؤلف في رسم شخصيته نجاحاً موفوراً لأنه ركز على إظهار مساوئه في مقابل فضائل بروميثيوس : فأظهر دنو نفس هرميس ومهائنته في مقابل علو نفس البطل وكبريائه ، وأوضح التواء هرميس وخسته في مقابل صراحة بروميثيوس وشجاعته ، وبين لجوء هرميس إلى الحيلة والمكر في مقابل تهور بروميثيوس واندفاعه ، وصور جبن هرميس في مقابل شجاعة البطل . كما حالفه التوفيق في تصوير ذل هرميس وهوانه أمام كل من زيوس وبروميثيوس على حد سواء وفي أن واحد ، في مقابل عزة نفس بروميثيوس وإبائه وشممه .. إن هرميس باختصار هو النقيض الذي يظهر نقيضه .

(د) أوقيانوس :

وبصوره المؤلف في المسرحية في صورة قوة خيرة تناصر البطل وتوازره وتقف في صفه وتواسيه وتعينه على تحمل آلامه . ولقد حالف التوفيق المؤلف حينما جعل أوقيانوس تيتاناً من بنى جلد بروميثيوس يتألم لألمه ويحزن لمصابه . ونحن نحس دوماً طوال هذه المسرحية الحافلة بصنوف العذاب والألم أن الخير الوحيد الذي

يطل علينا ، فى خضم هذا الطوفان الهائل من الشر والعنف ، إنما يتجلى فى رقعة مشاعر هذه الشخصية كريمة النفس شديدة الإيمان بالخير ، ولكنها مثل كثير من بنى الإنسان قوة خيرة لا تجد لنفسها سبيلاً للانتصار على البطش والعنف ، أو هى بمثابة حق يفقر إلى قوة تسانده فيعجز عن مد يد العون لأنصاره أو لمن يحبهم .

إن أوقيانوس شخصية لا تنقصها الشهامة ولكنها شخصية بلا فعالية ومجردة من أسباب القوة وعاجزة عن مجابهة الطغيان ، ولكنها على أية حال بمثابة نور فى الظلام الحالك أمام البطل فى محنته ، إذ تكفيه كلمات رقيقة تصدر عنها لمساندته وبث العزيمة فى قلبه ، وتزويده بالصبر فى جهاده ضد العسف والأذى .

دور الجوقة فى المسرحية :

تتكون الجوقة فى المسرحية من بنات التيتان أوقيانوس اللائى جئن إلى مسرح الأحداث بصحبة والدهن للوقوف مع قريبهن بروميثيوس لمساندته وشد أزره ، فهن فى المسرحية يتصفن بنفس صفات والدهن أوقيانوس الخيرة ، إذ تشع الرحمة ويتبدى الإخلاص فى كلماتهن الرقيقة ، وهن يقفن طوال المسرحية بجانب البطل ويقمن بمواساته والتخفيف عنه فيما حل به من بلاء ، ويكفكن دموعه التى انحدرت من مآقيها . وهن يلعن الظلم ويكرهن الطغاة ، ولكنهن مع ذلك يكتفين بالشكوى إذ ليس فى مقدورهن فعل شئ أو الإقدام على أى تصرف إزاء الطغيان . ويتبدى إخلاصهن الشديد للبطل فى إقدامهن على الهبوط معه إلى أعماق الجحيم فى نهاية المسرحية ، حينما تطيح به إلى الهاوية قوة زيوس الغاشمة فى استبداد وتجبر .

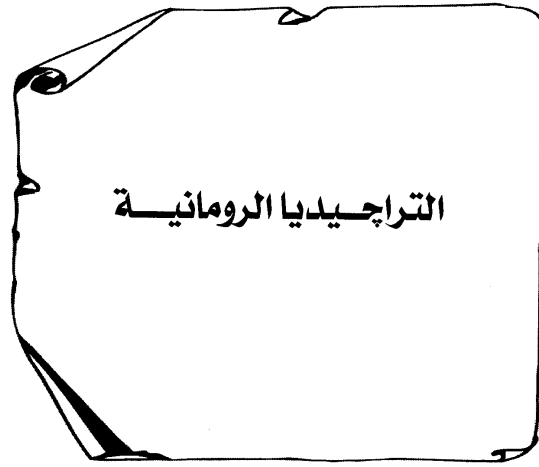
والجوقة فى هذه المسرحية كدأبها فى سائر مسرحيات أيسخيلوس الباقية جوقة رزينة عاقلة ، تحب الخير وتتنصر للأخيار وتكره الشر وتنحى باللائمة على الأشرار . إنها خيرة فى وسط عالم يموج بالآثام ويزخر بالخطايا ويرفل فى الموبقات .

التراجييديا الرومانية

دأب النقاد على أن يدمغوا التراجييديا الرومانية بوجه عام بأنها تفتقر إلى الإبداع ، وبأنها مجرد ترجمة تكاد أن تكون حرفية لروائع المسرح الإغريقى ، واتهموا الرومان بأنهم اكتفوا بأن يحيوا فى ظل اليونان وفتحوا بريادتهم لهم فى شتى ميادين الفكر والفن . ولكن الحقيقة أن هذا الرأى لم يعد يلقي ماكان يلقاه قبلاً من تأييد وإرتياح ، وبدأ النقاد فى التنقيب عن مزايا التراجييديا الرومانية ، خصوصاً فى أعمال سينكا . واكتشفوا أن هذا الكاتب الذى كان له أبلغ الأثر فى العصور الحديثة ، كان يكتب التراجييديا من منظور مخالف للمنظور الإغريقى الكلاسى ، حيث إنه لم يكن يركز على الفعل الدرامى المتجسد بقدر ماركز على دوافعه داخل النفس البشرية ، وتوقف عند هذه الدوافع طويلاً قبل أن يصور وقوع الفعل وتجسده . ثم إنه قد حشد كثيراً من المؤثرات الشعورية والبصرية لكى يجعل وقع الدراما فى النفس أشد ، وهو عين ما فعله شيكسبير العبقري فى مسرحياته على نحو ما .

كذلك فقد دأب النقاد القدامى على إطلاق حكم مؤداه أن مسرحيات سينكا معدة للقراءة فقط وأنها لا تصلح للعرض المسرحى ، بمثل ماوصفوا مسرح كاتينا العظيم توفيق الحكيم بأنه مسرح ذهنى يصلح للقراءة بينما لا يصلح للعرض على خشبة المسرح . والحق إن هذه تهمة ظالمة بالنسبة لكليهما - ولأقول مفتراة - فمقومات الدراما إما أن توجد أو لا توجد ، فإذا وجدت كان النص الدرامى صالحاً للعرض على خشبة المسرح ، وإذا لم تتوافر كان النص أصلاً غير درامى ولا يستحق أن يندرج فى زمرة الفن الدرامى . وأرسطو يخبرنا بأن النص الدرامى قادر على منح التأثير المنشود ، سواء أكان مقروءاً أو معروضاً على خشبة المسرح ، لأن العرض المسرحى هو عنصر واحد من عناصر الدراما الستة .

ولسوف يجد القارئ فى الصفحات التالية معلومات عن التراجييديا الإغريقية مستقاة من مصادرها بغير وسيط ، علها تعينه على فهم طبيعة المسرح الرومانى الذى ظلمته المقارنة المتعسفة مع نظيره الإغريقى زمناً طويلاً ، فى حين أنه كان خطوة لها وزنها وقيمتها على طريق تطور الدراما .

التراخيديا الرومانية

التراجيديات الرومانية

لم يبق لنا من نتاج التراجيديات الرومانية قبل مسرحيات سينكا الدرامية سوى شذرات قليلة لا تسمن ولا تغنى من جوع ، ولكننا نستدل من هذه الشذرات على قلتها أن كتاب الدراما الرومان كانوا عاكفين على ترجمة التراجيديات الإغريقية ، وعلى نقلها إلى لغتهم والاقتباس منها ومحاكاتها بكل الطرق الممكنة . وكان السباقون في هذا المضمار ورواده هم : ليفيوس أندرونيكوس Livius Andronicus ، ونايفيوس Naevius ، وانيوس Ennius .

إنيوس :

كان كوينتوس إنيوس Quintus Ennius (239 – 169 ق . م .) من أنجح كتّاب الدراما الرومانية ، وكان من أساطين التراجيديات الرومانية ، إذ امتدح شيشرون مسرحيته ثيستيس Thyestès التي تم عرضها قبل وفاة مؤلفها بسنوات قليلة . وبحوزتنا الآن ما يقرب من عشرين عنواناً لتراجيديات من تأليف إنيوس ، معظمها عبارة عن أسماء أبطال أو بطلات من أساطير حرب طروادة الشهيرة ؛ ولحسن الحظ بقيت لنا شذرات قليلة من مسرحيته ميديا Medea التي يؤكد شيشرون أن إنيوس ترجمها عن مسرحية يوربيديس التي تحمل الاسم ذاته ترجمة حرفية . ونجد أن شيشرون يمتدح إنيوس ، لأنه رغم محاكاته للأصول الإغريقية واقتباسه منها أو حتى ترجمته لها ، إلا أنه نجح في تصوير خصائص الشخصية الرومانية الحقّة متجسدة في أبطاله ، معارضاً بذلك خصالهم المأثورة عنهم في التراجيديات الإغريقية ؛ وتتلخص هذه الخصال الرومانية في البسالة والإقدام وفي تحمل المصاعب والمشاق وعدم الشكوى أو التذمر . ومن أجل ذلك فقد أثنى عليه شيشرون ومدحه بالجملة التالية :

«يا أفضل الشعراء طراً ، رغم أنف من قدحوا فيك من دائرة الشاعر السكندري

يوفررون»

ولقد ألّف إنيوس أيضاً مسرحيتين وطنيتين من النوع الذي عرف عند الرومان باسم Fabulae Praetextae ، وهو النوع يتعرض لسرد موضوعات تراجيدية مقتبسة

من تاريخ روما القديم . ولكن هذا النوع الوطني عجز على مر السنين عن اكتساب الشهرة بين المشاهدين ، كما أخفق في الصمود أمام التراجيديات ذات الموضوعات الإغريقية ، وهو أمر عجيب ومحير بالنسبة لنا إزاء ما نعرفه من تاريخ الرومان الحافل بالبطولات وجلال الأعمال . ومن عجب أن يقبل الجمهور الروماني بشغف وولع على مشاهدة الموضوعات المستمدة من التراجيديات الإغريقية ، ويضرب صفحاً عن مشاهدة التراجيديات القائمة في موضوعها على أحداث التاريخ الروماني ، ولا يبدي تجاهها إلا النزر اليسير من الاهتمام .

وكان إنوس من مواليد إقليم كالابريا ، وعكف منذ نعومة أظفاره على تعلم اللغة اليونانية القديمة وإتقانها ، وكان مزهواً بمعرفته العميقة للأدب الإغريقي ويمهارته في اللغات . ولقد أطلق عليه بنو جلدته - في هذا المقام - اسم «صاحب القلوب الثلاثة» tria cordia ، أي صاحب اللغات الثلاث ، وهي اللاتينية واليونانية والإتروسكية . ولقد شبهه الناقد الروماني كوتيليانوس Quintilianus بغاية من أشجار البلوط الكثيفة المهيبة ، رغم افتقاره إلى الصقل والتشذيب والصناعة التي سادت العصر الأوغسطي ، مصداقاً لمقولة الشاعر الروماني «أوفيدوس» Ovidius : «إنوس صاحب الموهبة الفذة والفن غير المصقول» .

ولكن إنوس - رغم كل الانتقادات الموجهة إليه - كان قادراً على إضفاء التأثير الدرامي المنشود بكل تمكن واقتدار ، كما يبدو ذلك في أبيات التي تلقيها أندروماخي Andromachê الأسيرة ، بعد سقوط طروادة في أيدي الإغريق الغزاة ، وهي أبيات حفظها لنا شيشرون :

«أيها الأب ، أي وطن الآباء ، أي سلالة ! برياموس أيها القصر الذي تحوطه الأبواب ذات الصرير ! إنني أرنو إليكم بعد أن وقعت في براثن البرابرة وصرت تحت رحمتهم ! آه أيها القصر الموشى بالصور المنقوشة على سقوفه ، والمرصع بالذهب والمطعم بالعاج أني لى أن أشاهد هذا الثراء الفخيم كله والنار تستعر فيه وتلتهمه ؟ وكيف يطاوعني قلبي فأرى بعيني مصرع برياموس وإزهاق روحه بوحشية وقسوة ضارية ، وأن أرى مذبح الإله يوبيتير وهو ملطخ بالدماء ؟» .

وكان شيشرون يرى أن مسرحية أندروماخي هذه من المسرحيات الممتازة ، سواء في موضوعها التراجيدي أو في أسلوبها أو في وزنها . أما الناقد فارو Varro فقد حفظ لنا بيتاً واحداً من مسرحية هيكوبا Hecuba ، وهو :

«آه أيها المعابد الشامخة لأرباب السماء ، يا من تناطحين بهاماتك النجوم اللامعة البراقة» .

وكان هناك شاعران آخران من شعراء التراجيديات الرومانية عاشا بعد إنيسوس بفترة من الزمن ، هما باكوفقيوس (220 - 132 ق.م .) الذي ولد في برونديزيوم ، وأكيوس (أوأتوس) الذي عاش في الفترة من (170 - 90 ق.م) .

باكوفقيوس Pacuvius :

وهو ابن أخت الشاعر الكبير إنيسوس ، وولد في برونديزيوم بإقليم كالابريا ، ودون حوالي 12 مسرحية لم يبق منها سوى ما يقرب من 400 بيت كلها شذرات غير متصلة . ومعظم مسرحياته مأخوذة عن يوربيديس وسوفوكليس ، ولكنه ألف مسرحية وطنية تاريخية واحدة بعنوان «پاولوس Paulus» . ومن أهم مسرحياته أنتيويبي Antiope التي يخبرنا شيشرون أنه ترجمها عن مسرحية ليوربيديس بالإسم ذاته . وأنتيويبي هي ابنة ملك بويوتيا المدعو ثيكتيوس ، ولكن زيوس شغف بها حباً وعاشرها ، فهرت خوفاً من افتنصاح أمرها ومن العقاب الذي كان ينتظرها على يد والدها ؛ ولقد طاردها عمها ليكوس بعد وفاة أخيه وقيدتها بالأغلال . ولقد وضعت أنتيويبي وهي سجين على جبل كيثايرون توأمين من علاقتها بزيوس ، هما أمفيون Amphion وزيثوس Zêthos . بعد ذلك تمكنت أنتيويبي من الهرب من منزل عمها ، وطاردها زوجة عمها ، ولكن ولديها أنقذاها من الخطر . وهناك أيضاً مسرحية أتلانتا Atalanta ، وهي ابنة ياسوس الأركادي ، ولقد أنجبت هذه الفتاة طفلاً من عشيقها فكرهت الزواج وألقت بالطفل في العراء ، وعثر عليه نفر من الرعاة وأسموه بإسم بارتينوبايوس ، وعندما شب هذا الطفل عن الطوق بدأ في البحث عن والدته .

أما مسرحية خريسيس Chrysis فيدور موضوعها حول أحداث مسرحية إفيجينيا بين التاورين للشاعر الإغريقي يوربيديس . وأما مسرحية تحكيم الأسلحة Armorum Iudicium فتدور حول قصة العداوة المستحكمة بين أبياس وأوديسيوس ، وهي تسيير وفق موضوع مسرحية أبياس لسوفوكليس . وهناك مسرحية أخرى لباكوفقيوس عنوانها «أورستيس المستعبد» Dulorestes ، وهي تدور حول قتل أورستيس لأمه كليمنسترا Clytemnestra وعشيقها أيجيستوس Aegisthus انتقاماً لقتلهما والدها أجامنون . أما مسرحية هرميوني Hermionê فتدور حول هرميوني ، وهي ابنة منيلاؤوس من هيليني ، وتزوجت من نيوبتوليموس بن أخيلئوس ، أو - في رواية أخرى - من أورستيس بن أجامنون .

وهناك مسرحيات أخرى لباقوفوس ، منها : «إليونى» Ilionê ، ابنة الملك برياموس من زوجته هيكايى ؛ «ميدوس» Medus ، وهو ابن ميديا من أيجيوس ملك أثينا ؛ «حمام القدم» Nipra ، وهى تدور حول ولدى أوديسيوس : تليماخوس ابنه من بيلوبى ، وتيلوجونوس Tëlegonus ابنه من الساحرة كيركى ؛ ومسرحية «بنثيوس» Pentheus ، وهى تدور حول تصدى بنثيوس ملك طيبة لعبادة الإله ديونيسوس ومقاومتها ؛ و «تيوكر» Teucer ، وهو ابن تيلامون وهيسيونى وأخو أياض ، وسمى «تيوكر» (أى الطروادى) لأن والدته كانت ابنة لاؤوميديون ملك طروادة . ولقد عاقبه والده بعد رجوعه من حرب طروادة معتبراً إياه السبب فى موت أخيه أياض ، فذهب إلى قبرص حيث شيد هناك مدينة باسم سلاميس .

ويعتقد شيشرون أن أى روماني يحب الأدب اللاتينى لابد وأن يقرأ تراجيدية ميديا التى كتبها إنيوس ، وتراجيدية أنتيوى التى ألفها باكوفوس . أما الشاعر بريسوس فيسخر من طريقة باكوفوس فى عرض أحزان أنتيوى على خشبة المسرح بقوله : «إن هناك الكثيرين ممن أغرموا بباقوفوس وبطلته أنتيوى ، الغارقة فى أحزانها والتى لا يرم قلبها عن النكبات ولا يرضى عن الفواجع بديلاً !» .

ويتميز الشاعر باكوفوس بسعة اطلاعه وبشغفه الملحوظ بالقراءة ، حتى أن كلا من كونتيليانوس وهوراتيوس يصفه بالفقيه doctus ، وهو لقب يستحقه بالفعل نظراً لاطلاعه الواسع ومعرفته العميقة بكل من الأدب الإغريقى والفلسفة الإغريقية . ويتضح لنا من الشذرات الباقية من أعماله - على قلتها - أنه كان مولعاً بصك الكلمات الجديدة التى لم ترد قبلاً عند من سبقوه من الشعراء مثل كلمة geminitudo بمعنى «التوأمة» . كما كان مغرمًا بصك الكلمات المركبة والصعبة ، كما يتبين لنا من البيت التالى الذى حفظه لنا الناقد كونتيليانوس ، والذي يمكن ترجمته على النحو التالى :

«سلالة نيريوس (= رب البحر) ذوى الأنوف المعقوفة إلى أعلى ، وذوى الرقاب المعوجة (أى الدلافين)» .

إذ أن هذا البيت يحتوى على لفظين غاية فى الصعوبة ، هما repandirostrum ومعناها ذوى الأنوف المعقوفة ، وكلمة incurvicervicum ومعناها ذوى الرقاب المعوجة . وأفضل تراجيديات باكوفوس بلا جدال هى أنتيوى التى تأتى فى المقام الأول ، وتليها دولورستيس (= أورستيس المستعبد) . ولقد ألف باكوفوس - كما سبق أن ذكرنا

- مسرحية وطنية واحدة بعنوان باولوس ، وهي تتعرض لقصة حياة القائد الروماني لوكيوس إيميليوس باولوس الذي أنزل الهزيمة بأخر ملك مقدوني في موقعة بيدنا عام 168 ق.م .

مقتطفات من شذرات باكوفايوس :

(1) من مسرحية «حمام القدم» Niptra (عن خلق الرومان) :

«لا بأس من أن نشكو الحظ العاثر ، ولكن ليس من المناسب أن نبكي : فالشكوى أليق بالرجل ، أما البكاء فهو من طبيعة المرأة» .

(2) من مسرحية «إليون» Ilionê (على لسان شبح بوليديورس لأمه إليونى) :

«أماه إننى أناديك .. أنت يا من تحاولين تخفيف همومك بنومك المضطرب ولا ترئين لحالى ! انهضى إذن وادفنى قلدة كبدك قبل أن تلتهمه الوحوش الضارية وتمزق جسده الطيور الجارحة !» .

(3) من مسرحية «خريسيس» Chrysis (وتتعلق بالأفكار الفلسفية) :

«أنظر إلى هذا الشيء الذى يحتضن الأرض ويطوقها من حولها ومن أعلاها فى شكل دائرى ، والذى يتلألأ عند شروق الشمس ويظلم عند غروبها ! ذلك هو ما يسميه قومنا «السماء» ويسميه الإغريق «الأثير» ... إنه يحى ويصور ، ويغذى وينمى ، ويهب الحياة والوجود لكل المخلوقات . وفى نهاية الأمر يحجب كل شيء ويسترد كل شيء ، وهو بمثابة أب للجميع : كل شيء يصدر عنه ثم يعود إليه ...» .

(4) من مسرحية «تيوكر» Teucer (ويتبدى فيها جمال الوصف) :

«كنا ونحن مبتهجين برحيلنا نراقب الأسماك وهي تتفافز وتمرح ، فلم نحل بين أنفسنا وبين متابعتها . وفى أثناء ذلك المشهد أذنت الشمس بالمغيب وأخذ البحر يهدر ويزمجر ، وبدأ الظلام يتكاثر ، كما أخذ سواد الليل البهيم وغمام العاصفة العاتية يحجبان عنا رؤية الأشياء . وبدأ وميض البرق يلعب بين السحب المتراكمة ، ثم أرددت السماء بصوت مزلز رهيب ، وتساقط منها برد فجائى ممزوج بسيل جارف من المطر ، وتقاذفت الرياح من كل جانب سفينتنا التعسة ، وهبت علينا زوايع مخيفة، وطفق البحر يغور بمياهه الصاخبة بمثل فوران التنور ...» .

(5) من مسرحية «تيوكس» أيضاً (تعبيرات عاطفية مؤثرة : غضب ثم حزن) :

«إذن فقد تجاسرت على ترك أخيك أجاكس (= أياكس الإغريقي) ينفصل عنك وجروئت على أن تعود إلى سلاميس بدونه ! ولم تخش رؤية وجه أبليك التمس بعد أن جردته من أبوته ، وحطمته - وهو شيخ كبير طاعن - في سنة هذه التي حرم فيها من فلذات أكباداه ، ولم تفكر في أخيك الذي قتل مع أنني عاهدت به إليك لحمايته ...»

(6) مسرحية «خريسيش» (سخرية من وسائل التنجيم والعرافة) :

«حرى بالإنسان أن يستمع دون أدنى أكتراث لأولئك الذين يزعمون أنهم يعرفون لغة الطير ، والذين يفتبسون الحكمة من حشايا الحيوانات أكثر مما يكتسبونها من أنفسهم وفي تصوّر أنه لو كان هناك أناس يستطيعون التنبؤ بأحداث المستقبل ، إذا لغدوا على قدم المساواة مع الإله يوبيتر ذاته !» .

(7) من مسرحية «تحكيم الأسلحة» ، *Armorum Iudicium* (كان الرومان المعاصرون يرون أن فيها إسقاطاً على قتل يوليوس قيصر بيد الغدر) .

«ترى هل قدر لي أن أنقذ أولئك الأشخاص ليكونوا هم قتلتي الذي يقضون على حياتي في آخر الأمر ؟» .

أكيوس Accius (170 - 90 ق.م.) :

أما الشاعر أكيوس (أو أتيوس Attius) ، فقد ولد في بيساوروم بإقليم أومبريا ، وكان أبواه معتقين كما كان صديقاً لشيرون ، وكان أصغر سناً من أستاذه باكوفقيوس بسنين كثيرة . وعندما انتقده باكوفقيوس وعاب عليه جفاف شعره وعدم نصوج موهبته ، قال :

«لست أسفاً في الحقيقة على جفاف شعري وعدم نصوج موهبتي ، لأنني أمل في المستقبل أن أكتب أفضل مما كتبت . ذلك أن ما ينطبق على النبوغ ينطبق أيضاً على الفاكهة : فالفاكهة التي تبدو أول الأمر جافة مرة المذاق سرعان ما تصبح حلوة مشتهية ناضجة بعد فترة من الزمن . أما تلك التي يدل منظرها أول الأمر على النعومة واللينة وكثرة العصارة سرعان ما تصبح عفنة وتفسد . ومعنى ذلك أننا يجب أن ندع للزمن فرصة لتحقيق النبوغ» .

ولقد ألف أكيوس حوالي 45 تراجيدية بقي منها شذرات تبلغ في مجموعها 700 بيتاً ، كما ألف مسرحيتين وطنيتين ، واحدة منهما بعنوان ديكيوس Decius الذى ضحى بنفسه في الحروب السابينية ، والثانية بعنوان بروتوس Brutus الوطنى الشجاع الذى طرد من روما مناصرى الملك الطاغية تاركوينيوس المتغطرس Tarquinius Superbus وأشياعه . وكان الشاعر الكبير هوراتيوس يطلق على أكيوس لقب «الشامخ» altus ، أما الشاعر أوفيدىوس فكان يقول عنه : «أتيوس ، صاحب التعبيرات التى تنبض بالحياة» ، وأما الناقد كوتيليانوس فكان يصفه «بصاحب التعبيرات القوية» .

ويعتبر أكيوس أغزر شعراء التراجيديات الرومان إنتاجاً ، وكان يحاكي يوربيديس بوجه خاص ولكنه لم يغفل عن محاكاة سوفوكليس . ولحسن الحظ تبقى لنا - كما أسلفنا - شذرات من أعماله تعادل ضعف ما تبقى لنا من شذرات باكوفقيوس . ونجد الشاعر الهجاء مارتياليس Martialis ينتقد كلاً من أكيوس وأستاذه باكوفقيوس ويعيب عليهما ولعهما بالتعبيرات الطنانة الجوفاء التى عفا عليها الزمن وصارت من سقط المتاع ، وذلك بقوله :

«وها أنت تطالع . وقد استولت عليك الدهشة . وصفاً للأرض المثمرة وتعبيرات أخرى جوفاء على غرار تلك التى يتقياها كل من باكوفقيوس وأكيوس» .

ولكن شيشرون - من جهة أخرى - يمدح قوة أسلوب أكيوس وجزالة شعره ، ويستشهد على ذلك بأبيات من مسرحية له بعنوان «أترپوس» Atrous ، وهى على النحو التالى :

«ومن جديد ينبى ثيستيس للقبض على أخيه أترپوس ، وينقض على مرة أخرى وأنا ملتزم بالهدوء والسكينة ، فيستثير كوامن حقدى وغضبى إنه لوزر عظيم وشر أشد جسامة يمتزجان معاً ويتحالفان ! والآن يتحتم على أن أحطم قلبه العنيف القاسى وأن أجعله كسفاً» .

ويتضح من هذه الفقرة أن التأثيرات الريطوريقية (= البلاغية) كانت تسود التراجيديات إبان عصر هذا الشاعر وتطبعها بطابع خاص . ولقد أشار سينكا فى رسائله (Epist., 80) إلى أن مسرحية «أترپوس» هذه كانت تعرض فى عصره ، وأنها كانت تحتوى على مقولة شائعة عن الطغاة غدت مضرب الأمثال فى زمنها وفى العصور التالية ، وهى :

«دعهم يكرهون طالما يخافون ! Oderint dum metuant» .

وكان أكويوس مغرمًا بالتأثيرات الريطورية (= البلاغية) ، مثل تجانس بدايات الكلمات alliteratio في البيت الواحد ، كما يتضح من المثال التالي :

«إنه حمل هائل أشد وطأة على نفسى ، حيث إنه ممتزج بشر أشد وبالا»

maior mihi moles, maius miscendumst malum .

«لاحظ أن جميع الكلمات تبدأ بحرف الميم (m)» .

ولقد أنحى شاعر الهجاء لوكيليوس Lucilius باللائمة على كل من أكويوس وباكوفقيوس ، لإقدامها على صياغة ألفاظ جديدة غير مسبقة لأسماء المعانى ، مثل castitudo (= العفة أو الطهارة) . وعلى أية حال فإن أكويوس كان صنواً لشاعر الملاحم فرجيليوس في إحساسه الفطرى بجمال الطبيعة وارتباطه بالأرض ، ولقد اعتقد قدامى النقاد أن أكويوس يمثل ذروة نضج التراجيديات الرومانية بكافة المقاييس .

ورغم أنه من الصعب على الناقد - من خلال الشذرات المتفرقة وحدها - أن يكون حكماً قائماً بذاته يعول عليه عن التراجيديات الرومانية ، إلا أن الناقد كوتيليانوس - الذى كانت لديه فرصة لمطالعة التراجيديات الرومانية السابقة على عصره - قد امتدح أعمال الشعارين باكوفقيوس وأكويوس لنبل مشاعرهما ولعظمة أسلوبيهما ، وللكرامة والكبرياء اللذين يميزان شخصيات مسرحياتهما ، ولأن العصر الذى عاشا فيه كان بحق عصر بطولات وتضحيات . ولا ينبغي لنا أن نلومها على افتقارهما للصقل والتشذيب أو المراجعة الأخيرة التى كان الشعراء ينقحون بها مسرحياتهم ، وهو ما يعرف اصطلاحاً باللمسة الأخيرة ultima manus ، لأن العصر الذى عاشا فيه لم يكن يقر سوى الموهبة الفطرية ولم يكن يعرف مثل هذا الصقل . كذلك امتدح كوتيليانوس قدرة كل منها على صياغة الحكمة الدرامية وبناء الشخصيات ، والبراعة فى التركيز والاقتصاد oeconomia فى التعبير ، والتكامل sanctitas ، والتعبير عن الروح الأبية العالية virilitas .

ولقد روى لنا شيشرون أنه - أثناء عرض مسرحيات باكوفقيوس أو أكويوس على أيامه فوق خشبة المسرح - كانت الجماهير تقتبس أبياتاً منها وتقوم بترديدها لانطباقها على الأحداث التى كانت معاصرة لهم آنذاك ، مثلما نفعل نحن ذلك أحياناً فى العصر الحاضر حينما نشاهد الأعمال الكلاسيكية الراقية . ويخبرنا شيشرون أنه كان يقول لصديقه أتيكوس إن أفراد الجمهور - عندما كان الممثل يلقي العبارة التالية : «بشقائنا تصير عظيماً : nostra miseria tu es magnus» - كانوا يفهمونها على أنها تنطبق

على زعيمهم آنذاك بومبي العظيم Pompeius Magnus ، وأن الناس في المسرح طفقوا يصفقون بعدها تصفيقاً حاداً متواصلاً (Cicero, ad Atticum, ii, 19) . ويمضى شيشرون ليخبرنا في موضع آخر (Cicero, pro Sestio, 58) بأنه حينما كان الممثل الشهير أيسوبوس يقوم بأداء دوره في المسرحية الوطنية «بروتوس» ألقى بالجملة التالية :

«توليوس الذي كفّل الحرية للمواطنين»

“Tullius qui libertatem civibus stabiliberat”

ففهم المشاهدون أن هذه العبارة تشير إلى شيشرون (واسمه الكامل ماركوس توليوس كيكرو = شيشرون) الذي كان حاضراً العرض المسرحي آنذاك ، وأنه أبدى مزيداً من الاعتباط لهذا الربط من جانب المشاهدين ، خاصة أن الجماهير طلبت من الممثل أن يعيد إلقاء هذه العبارة مراراً وتكراراً *millies revocatum est* .

ورغم أن مثل هذا التصرف من جانب الجمهور لا يدخل في باب التقويم الجمالي للدراما ، إلا أنه يبرهن على الأقل على قوة التأثير الريطورقي والتعليمي للتراجيديا في نفوس المشاهدين ، الذين كانوا يطربون للفصاحة الخطابية في وقت نضجت فيه الثقافة وما زال الجمهور فيه ينعم بالحرية السياسية . ولقد أكد شيشرون - وهو ناقد أدبي لا يشق له غبار - بما لا يدع مجالاً للشك ارتباط الشعر ومنه الدراما بالخطابة وبأساليب البيان ، وكذا ارتباط الشعراء ارتباطاً وثيقاً بالريطوريقا (Cicero, de Oratoribus, iii, 7) ، وذلك في العبارة التالية :

«للشعراء الذين توثقت صلتهم باخطباء»

poetis quibus est proxima cognatio cum oratoribus .

مقتطفات من شذرات أكيوس :

(1) من مسرحية التحكيم Iudicium (على لسان أياكس = أياس) :

«يا بني لكن مثل أبيك في شجاعته ، ولكن أسعد منه حظاً!» .

وقد غدت هذه العبارة مثلاً رومانياً مشهوراً .

(2) من مسرحية «تيلفيوس» Telephus (وهي تعكس الروح الرواقية

التي عشقها الرومان) :

- «إذا كان الحظ قد استطاع أن يسلب منى ثروتى وسلطانى ، فإنه لن يتمكن أبداً من أن يسلبنى الفضيلة !» .
- «إن من تدبّع شهرته بسبب أحزانه لهو رجل جدير بالثناء» .
- (3) من مسرحية «ملياجر» Meleager (عن الروح الرواقية أيضاً) :
- «من شيمة الرجال أن يتحملوا الحظ العاثر فى يسر وصبر» .
- (4) من مسرحية «أستياناكس» Astyanax (وهو ابن البطل الطروادى هكتور ، وتتضمن سخرية من العرافين) :
- «إننى لا أثق فىمن يسمون بالعرافين ، فهم يملأون آذان الناس بأقوالهم ، بينما يكسسون أكوام الذهب فى منازلهم» .
- (5) من مسرحية «ثيستيس» Thyestès :
- «على الإنسان أن يلزم جانب الحذر دائماً ، لأن كثيراً من الفخاخ تنصب للأخيار» .
- «دعهم يكرهون طالما يخافون !» .
- والبيت الأخير كان يردده كل من شيشرون وسينكا فى إعجاب بحسن صياغته وبلاغته ، ويروى أن الإمبراطور كاليجولا - وكان طاغية مستبد - كان دائم الاستشهاد به لأنه اعتقد أنه ينطبق عليه .
- (6) من مسرحية «ميديا» Medea (وصف أحد الرعاة لسفينة كبيرة كان يشاهدها لأول مرة فى حياته) :
- «شاهدت كتلة ضخمة تقترب وهى تحدث دويّاً هائلاً وزئيراً صاعداً من أعماق البحر ، تطوى الموج أمامها ، وتنشق دوامات المياه ، وتندفع إلى الأمام فتجعل المياه ترتطم بالشاطئ ثم لا تلبث أن تنحسر عنه» .
- (7) من المسرحية الوطنية الرومانية «بروتوس» Brutus :
- «توليوس الذى ضمن الحرية للمواطنين» .
- وهى عبارة اعتقد الناس آنذاك أنها تشير إلى شيشرون ، حيث إن اسم قبيلته كان «توليا» .

فاريوس وأوفيد يوس :

يمتدح كونتيليانوس - في معرض عرضه المختصر للتراجيديات الرومانية - مسرحية «ثيستيس» Thyestês التي ألفها «لوكيوس فاريوس روفوس» (64 ق.م - 9 م) امتداحاً كبيراً ، وكان فاريوس هذا صديقاً للشاعرين فرجيليوس وهوراتيوس ، كما كان شريكاً للناقد «بلوتوس توكا» Plotius Tucca في نشر ملحمة الأينيدة (= الإنيادة) التي ألفها الشاعر الأشهر فرجيليوس . وكان فاريوس في الأصل شاعراً ملحمياً ، إذ ألف قصيدة ملحمة عن مصرع يوليوس قيصر ، ولكنه ما لبث أن هجر تأليف الملاحم تاركاً الميدان لصديقه الأعظم والأقدر فرجيليوس ، بعد أن اتضح له عدم قدرته على منافسته ؛ ولقد عرضت مسرحيته «ثيستيس» على خشبة المسرح خلال الاحتفالات التي أقيمت بعد موقعة أكتيوم . ولقد قام تاكيوس - المؤرخ والناقد والأديب - بعقد مقارنة بين مسرحية «ثيستيس» التي ألفها «فاريوس» ، ومسرحية «ميديا» التي ألفها «أوفيد يوس» ، وأثنى عليهما معاً ، وقال في معرض هذه المقارنة إن كلا من «أسينوس بوليوس» Asinus Pollio وميسالا Messala قد استطاع أن يولف عملاً يمكن أن يبلغ منزلة هاتين المسرحيتين العظيمتين .

أما أوفيد يوس ، وهو شاعر مرموق من شعراء العصر الأوغسطي وصاحب ديوان «مسخ الكائنات» Metemorphoses الذي يعتبر درة أعمال هذا العصر ، فكان شاعراً فذاً رغم أنه لم يولف سوى مسرحية واحدة بعنوان «ميديا» . ولقد أثنى كونتيليانوس ثناءً كبيراً على هذه المسرحية ، وأعلن أنها تبرهن على مقدرة «أوفيد يوس» الفذة في كتابة التراجيديات ، وأن هذا الكاتب العظيم كان يمكن أن يبلغ في هذا المضمار شأناً منقطع النظير لو أنه وظف موهبته في التأليف للتراجيديات . وليس بوسعنا - رغم هذا الثناء الذي أغدقه النقاد على هذين الشاعرين وعلى مسرحيتيهما - أن نبدي رأياً في قيمتهما الفنية الدرامية ، حيث إن النقاد القدامى قد أعجبوا بهما كأعمال أدبية في الغالب الأعم ؛ إذ أنهما في الحقيقة عملان أدبيان من طراز رفيع المستوى . ويحفظ لنا الناقد كونتيليانوس أحد أبيات مسرحية «ميديا» التي ألفها الشاعر «أوفيد يوس» ، وهو يثني على هذا البيت لدقته وتركيزه :

«أجل إنني قادر على مد يد العون ، ولكنك تسألني عما إذا كان بوسعي أن

أدمر!»

“Servare potui; perdere an possim rogas !”

سينكا Seneca (5 ق.م - 65 م) :

لوكيوس أنانيوس سينكا Lucius Annaeus Seneca ، أشهر شعراء التراجيديات الرومانية قاطبة ، ولد عام 5 قبل الميلاد (وفي بعض الروايات عام 4 ق.م.) بمدينة قرطبة Corduba في إسبانيا ، وكان والده سينكا الأكبر خطيباً مفوهاً وريطوريقياً ذائع الصيت (عاش في الفترة ما بين 55 ق.م - 37 م) . وكانت نقطة التحول في حياة سينكا الأصغر - كاتب التراجيديات - هي اختياره معلماً للأمير الشاب «نيرون» ، Nero ، قبل أن يشب عن الطوق ويجلس على عرش الإمبراطورية . وكان سينكا قد أكمل تعليمه - بعد أن رحل عن قرطبة في صباه ووفد إلى مدينة روما - ودرس الريطوريقا ، ولكن اهتمامه ظل منصباً على دراسة الفلسفة الرواقية والأدب . وبعد أن أصبح نيرون طاغية واستبد به الجنون حامت الشبهات حول سينكا واتهم بالتورط في مؤامرة نسجت ضد نيرون عام 65 ميلادية . ورغم أن التهمة لم توجه له رسمياً إلا أن الشك ملأ قلب نيرون ضده ، فأقدم سينكا على الانتحار منهيّاً حياته بيده في هذا العام نفسه .

والحق أن أهمية سينكا لا تعود إلى مؤلفاته الأدبية وحدها ، بل تستند كذلك إلى مؤلفاته الفلسفية الرائعة التي تتمثل في المحاورات والرسائل ، ومقاله الشهير الذي يحمل عنواناً لافتاً للنظر ، هو «التحول إلى صورة ثمرة القرع» ، Apocolocyntosis ، وإن كان عنوانه الذي ورد في المخطوطات هو «مقال فكاهي عن موت كلاوديوس» ، Ludus de morte Claudii ، وهو يسخر فيه من تأليه الإمبراطور كلاوديوس بعد موته . ولقد صاغ سينكا هذا العمل على غرار «هجائيات منيبوس» التي كانت مزيجاً من النثر والشعر معاً ، ويصف الكاتب فيه مراسم تأليه الإمبراطور بعد موته في السماء بطريقة زاخرة بالتهكم والسخرية .

ولكن ما يضيف أهمية على إنتاجه الأدبي بوجه خاص هو أن مسرحياته التسع هي الأعمال الوحيدة التي بقيت لنا كاملة غير منقوصة من كل نتاج التراجيديات اليونانية قاطبة ، كما يرجع الاهتمام بهذه التراجيديات التسع إلى أنها غدت أنموذجاً يحتذى لدى كثير من كتاب المسرح الإنجليزي في العصر الإليزابيثي . ولقد استمد سينكا موضوعات تراجيدياته من الأساطير الإغريقية ، وتأثر فيها إلى حد كبير بروائع المسرح الإغريقي الذي اتخذ أنموذجاً ومثالاً يحتذى . ذلك أنه اعتمد على النص الإغريقي الذي ألفه الشاعر يوريبديدس عند كتابته لمسرحيته : «هرقل مخبولاً» ، و «ميديا» ، كما أنه اقتبس مسرحية «أجاممنون» من المسرحية التي تحمل الاسم ذاته لأيسخيلوس ، وهي تقع ضمن ثلاثية

«الأورستيا» المشهورة . كذلك اقتبس «سينكا» مسرحيته «أويديوس» (= أوديب) و «هرقل فوق جبل أويتا» من مسرحيتين لسوفوكليس، هما «أوديب ملكاً» و «التراخينيات = عذارى تراخيس» . على حين اقتبس مسرحيته «فايدرا» من مسرحية مفقودة ليوريبيديس بعنوان «هيبوليتوس المشوج»، واقتبس مسرحيته «الفينيقيات» من مسرحية يوريبيديس التي تحمل الاسم ذاته، بعد أن مزجها بمسرحية أيسخيلوس «سبعة ضد طيبة» .

أما مسرحيته «ثيستيس» فربما كانت مقتبسة من مسرحية مفقودة بالاسم نفسه لسوفوكليس أو ليوريبيديس .

وفيما يلي قائمة بالمسرحيات التسع التي ألفها سينكا :

(1) هيركوليس (= هرقل) مخبولاً Hercules Furens :

وهي تختلف في عدد من مواضعها عن الأصل الإغريقي ، مثل المكان الذي تم فيه تهديد أبناء البطل هرقل بالموت ، وفي أن ليكوس قد رغب في الزواج من زوجة هرقل . ولكن قتل هرقل لزوجته وأبنائه ما زال يكون الموضوع الرئيسي للتراجيديات ، مثل الأصل الإغريقي .

(2) ميديا Medea :

هناك اختلافات في هذه المسرحية عن الأصل الإغريقي ، منها أن ميديا طلبت اصطحاب أولادها معها إلى المنفى ، ولكن حب ياسون لهم حال بينها وبين تحقيق ذلك المطلب ، ومن هنا تتيقن ميديا من نقطة الضعف عند ياسون ، فتقرر قتلهم انتقاماً منه لخيانته لها وتكره لحبها وتضحياتها .

(3) الطرواديات Troades :

وهي تسير في الغالب الأعم على نمط الأصل الإغريقي ، ولكنها تصنيف إليه التضحية التي قامت بها «بوليكسينا» نقلاً عن مسرحية هيكايبى ليوريبيديس . ويعتبر النقاد هذه المسرحية من أفضل مسرحيات سينكا ، لأنها تحتوى على فقرات زاخرة بالعاطفة والألم .

(4) فايدرا Phaedra :

وهي مقتبسة كما أسلفنا من مسرحية مفقودة ليوريبيديس ، وفيها تعلن فايدرا بنفسها حبها المحرم تجاه ابن زوجها هيبوليتوس ، ولا يتم الإفصاح عنه عن طريق

المربية . وعندما تشاهد منه إعراضاً وازوراراً عن مبادلتها الحب ، تعلن بنفسها لزوجها ثيسوس - زوراً وبهتاناً من جانبها - أن ابنه أقدم على الاعتداء على شرفها فقررت الانتحار صونها لعرسها ، كما أنها تخبر زوجها قبل موتها منتحرة براءة هذا الابن من الاتهام الكاذب الذى سبق أن دمغته به . وكل هذه المواضع تختلف عن الأصل الإغريقى الذى لدينا من مسرحية «هيوليتوس» للكاتب المسرحى يوريبيديس .

(5) أجاممنون Agamemnon :

ويرى النقاد أنها أقل قيمة فنياً من الأصل الإغريقى ، وهى كالعادة مختلفة فى بنائها عن هذا الأصل ، فلقد أدخل سينكا شبح «ثيسيتس» فى المسرحية وجعله بحث «أيجيسثوس» على القيام بجريمته النكراء ، كما جعل «أيجيسثوس» يشد من أزر كليتمسترا المتخاذلة الضعيفة فى مسرحيته . كذلك لا يلجأ سينكا إلى قتل كاساندرافى العرافة فى الوقت نفسه الذى يقتل فيه أجاممنون ، بل يجعل قتلها يتم بعد ذلك بفترة .

(6) أويديبوس (= أوديب) Oedipus :

وهى تختلف عن الأصل الإغريقى فى أنها زاخرة بالوصف المسهب للوباء الذى حل بمدينة طيبة ، وبالوصف المطول للطقوس الجنائزية وتقديم الأضاحى والقرابين ، وفى أن سينكا قد جعل «يوكاستى» ، زوجة أوديب ، تنتحر أمام النظارة على خشبة المسرح ، وليس خلف الكواليس .

(7) هرقل فوق جبل أويتا Hercules Oetaeus :

وهى أطول مسرحيات سينكا ، ولقد اعتبر عدد من النقاد جزءاً منها منحولاً أو مدسوساً على اعتبار أنه ليس من تأليف سينكا . وهى تحتوى على اختلافات عن الأصل اليونانى ، خصوصاً فى رسم شخصية بطلتها «ديانيرا» Deianira ، التى صورها سينكا على أنها مجرد امرأة غيرة على زوجها ، فى حين أن سوفوكليس يصفى عليها مزايا سلوكية أروع فيجعلها محبة أكثر منها غيرة ، كما أنه يجعلها رفيقة جذابة لا منفرة . كما أن هناك إضافة من جانب سينكا لمشهد موت هرقل وطقوس تأليهه فوق جبل أويتا .

(8) الفينيقيات Phoenissae :

وهى ليست كاملة تماماً كنص ، ويبدو أنها تتضمن بعض المشاهد المقتبسة من مسرحية «أوديب فى كولونوس» لسوفوكليس ، حيث يتجول أوديب المكفوف فى

بصره هائماً على وجهه بمساعدة ابنته أنتيجوني . وهناك إضافات أخرى لسينكا مثل ظهور «أنتيجوني» في المسرحية مع أمها «يوكاستي» في مدينة طيبة ، وعدم انتحار الأخيرة مباشرة بعد معرفتها بالإثم الكبير الذي يجمعها بولدها أوديب ، بل يبقيا المؤلف على قيد الحياة إلى أن تسعى لإصلاح ذات البين والتوفيق بين ولديها المتصارعين على العرش ، ويجعلها تقدم على الانتحار بعد فشلها في هذه المهمة .

(9) ثيستيس Thyestes :

وهي تدور حول الانتقام الفظيع الذي دبره أتريوس لكي يعاقب به أخاه الشرير ثيستيس الذي اعتدى على شرف زوجته وعاشرها . ولقد عالج هذه القصة ثلاثة كتاب تراجيديات رومان قبل سينكا ، هم : إنيوس في مسرحية له بعنوان «ثيستيس» ، وأكيوس في مسرحية بعنوان «أتريوس» ، وقاريوس في مسرحيته الوحيدة «ثيستيس» .

وهناك مسرحية عاشرة ذات موضوع روماني مقتبس من التاريخ الروماني (Praetexta Fabula) ، وعنوانها أوكتافيا Octavia ، وأوكتافيا هي زوجة الإمبراطور نيرون ، ويرى فريق من النقاد أنها ليست من تأليف سينكا ، وأنها نسبت إليه نظراً لتشابه أسلوبها ونمط تأليفها مع أسلوبه وطريقته ، واستناداً كذلك إلى أن الأبيات من 629 - 631 تزودنا بتنبؤ عن موت الإمبراطور نيرون على ذات النحو الذي تم به موته تاريخياً ، رغم أن سينكا قد انتحز قبل موت نيرون . وهناك سبب آخر يعزز رأي هؤلاء النقاد الذين أنكروا أن يكون سينكا هو مؤلف هذه المسرحية ، وهو أن العرض المسرحي لهذه التراجيديات لم يقتصر على وجود ثلاثة ممثلين فقط في ذات المشهد على خشبة المسرح ، في حين أن تراجيديات سينكا التسع جميعاً قد التزمت بثلاثة ممثلين لا سواهم في المشهد المسرحي ، مقتفية بذلك القاعدة التي ذكرها هوراتيوس في رسالته المعروفة باسم فن الشعر Ars Poetica ، ومتبعة في ذلك تقاليد المسرح الإغريقي القديم وأعرافه . ولكن مسرحية «أوكتافيا» - على أية حال - تعتبر النموذج الوحيد الكامل الذي بقي لنا من نتاج المسرح الروماني في هذا المجال ، حيث إن الموضوع مستمد من التاريخ الروماني . ويذهب بعض النقاد إلى أن هذه المسرحية قد ألقت في الفترة الواقعة ما بين القرن الثاني والقرن الرابع بعد الميلاد .

وتجلى في تراجيديات سينكا خصائص الأدب اللاتيني في العصر الفضي كافة ، سواء بميزاته أو مثالبه : فالحبكة الدرامية غير مترابطة ويشوبها التفكك ، والشخصيات زاخرة بالضعف وقاصرة عن الجذب الحقيقي ، والأسلوب خطابي أجوف ، والأفكار تفتقر إلى العمق الواجب ، والمشاعر زائفة طنانة ، والإبهار هو

المسيطر؛ أما التعبير اللفظي فيميل إلى المظهرية، ومحمل بالتضاد ومثقل بالحكم الشائعة، ومزخرف أو مزوق بشتى الأساليب الريطورية. ويمكن لعين الناقد الخبير أن تصل إلى هذا الاستنتاج بسهولة، لو أنه قام بمقارنة مسرحية «فايدرا» لسينكا مع أصلها الإغريقي «هيبوليتوس» الذي ألفه يوريبديدس. وإذا كان سوف نجد البطلة «فايدرا» عند سينكا هي التي تحاول إغواء الشاب «هيبوليتوس» بصورة فجأة مبتذلة ماجنة أو فاضحة، في حين أن الحياء يمنعها عن ذلك عند يوريبديدس، فتدوى وتصاب بالمرض وتكاد تلقى حتفها.

ولكن رغم أن تراجيديات سينكا زاخرة بالرتابة في الأسلوب وتفتقر إلى المشاعر الصادقة والهدف النبيل؛ إلا أنها في مواضع كثيرة تشهد على عبقرية المؤلف وعقله المتوقد، وتنشئ أحياناً بما يدفعنا لا إرادياً إلى الإعجاب بقدرته الفائقة على صياغة العبارات الموحية، ويطريقته الماهرة في الوصف المسهب الذي نظرب له حتى ولو كان زائداً عن الحد؛ فلا غرو إذن أن مؤلفات سينكا قد نالت الإعجاب واجتذبت المشاعر إبان العصر الإليزابيثي. ولعل العصر الذي عاش خلاله سينكا كان عصراً يفتتت على الرعب والفظاعة والعنف والقسوة وفضاظة السلوك، وكان عصراً لا يجد غضاضة في رؤية مشاهد العنف التي حفلت بها مسرحيات سينكا. ورغم التحذير الذي سبق أن أعلنه هوراتيوس في رسالة «فن الشعر» (Ars Poetica, i, 185)، وهو:

«لا تدع ميديا تذبح أطفالها على مرأى من النظارة»

“Ne pueros coram populo Medea trucidat”

فلقد أقدم سينكا على جعل بطلته «ميديا» تذبح فلذات أكبادها أمام أعين النظارة، وعلى جعل «ثيستيس» يذبح أبناء أخيه «أثريوس» جهاراً نهاراً، دون أن يبالي بتأثير ذلك في نفوس المشاهدين، ودون أن يلقى بالألأ لتحذيرات النقاد والمنظرين.

وتزخر تراجيديات سينكا - شأنها في ذلك محاوراته الفلسفية - بالحكم الخلفية، كما يرصعها المؤلف بالإجرامات التي تنضح بالحكمة، ويزخرفها ويوشحها بالأقوال المتضادة. ونلاحظ في مسرحياته: ثيستيس، هرقل مخبولاً، ميديا، وفايدرا وصفاً للحياة البسيطة وإطراء لها، كما تتبدى في مسرحياته عموماً تأملات فلسفية جمة عن الحظ والقدر والسلطة. ورغم أن سينكا يميل بوجه عام للمونولوجات المطولة التي يعتبرها معظم النقاد عيباً درامياً عنده، إلا أنه كثيراً ما يبرع في إجراء الحوار السريع

المركز الذي يدور سجلاً بين الشخصيات ، بيتاً في مقابل بيت ، وهو ما يعرف اصطلاحاً باسم Stichomythia . وفيما يلي عدة نماذج للأقوال الحكيمة الرائعة التي تزخر بها تراجيديات سينكا :

(1) «بندر أن تجد رجلاً طاعناً في السن وسعيداً في الوقت ذاته» .

“rarum est felix idemque senex”

(من مسرحية «هرقل فوق جبل أويتا» ، بيت رقم 634)

(2) «من السهل أن يتحمل المرء التعاسة ، ولكن من العسير عليه أن يمضي في تحملها حتى النهاية» :

“leve est miseriae ferre, perferre est grave”

(من مسرحية «ثيستيس» ، بيت رقم 306)

(3) «يأمر بالخطيئة ذلك الشخص الذي لا ينهي عن الخطأ حينما يكون ذلك في وسعه» :

“qui non vetat peccare, cum possit, iubet.”

(من مسرحية «الطرواديات» ، بيت رقم 291)

(4) «الحب الذي يزول سريعاً يجد من الكلمات الكثير ، أما الحب العظيم فيصاب بالخرس» .

“curae leves loquuntur, ingentes stupent.”

(من مسرحية «فايدرا» ، بيت رقم 607) .

(5) «الحب الحقيقي لا يخشى كائناً أياً كان» .

“amor timere neminem verus potest.”

(من مسرحية «ميديا» ، بيت رقم 416) .

(6) «الموت الذي تهفو إليه النفس ، هو الموت الذي لا يتطرق إليه الخوف» .

“optanda mors est sine metu mortis mori.”

(من مسرحيات «الطرواديات») .

وهذا البيت الأخير يعد مثلاً على أن سينكا يهوى أحياناً تجانس بدايات الكلمات alliteratio.

الكوميديا الرومانية

مما يلفت النظر أن الرومان - وهم شعب عرف عنه العيوس والتجهيم والرزانة والوقار - قد اهتموا بالكوميديا أضعاف اهتمامهم بالتراجيديا ، وأقبل جمهورهم على مشاهدتها بحماس منقطع النظير . ولا يوجد سبب معين وراء هذا الولع اللافت للنظر سوى أن الرومان كانوا من المحبين للسخرية والانتقاد والفتور على سلوك الآخرين . وفي هذا الصدد قال بعضهم إن أنوف الرومان الطويلة هي خير دليل على حيهم للهجاء والقذح ، فهم يدسون أنوفهم في كل منحى من مناحى الحياة ، وبالتالي فقد ازدهر شعر الهجاء (أو الساتورا Satura) لديهم على مر العصور ، ابتداءً من الرائد لوكيليوس حتى يوقيناليس ومارتياليس وغيرهما من مشاهير هذا الطراز الفنى .

وفي الصفحات التالية سوف نلقى الضوء على حركات المسرحيات الكوميدية التى بقيت لنا ، وهى ست كوميديات لتيرنتيوس ، وإحدى وعشرين كوميدية لبلاوتوس . كما سوف تقدم أنموذجاً تحليلياً لمسرحية «الأخوان مينايخيموس» لشاعر الكوميديا بلاوتوس ، عله يكون ذا فائدة للطلاب الذين يدرسون الدراما الرومانية .

ملخص لمسرحيات
شاعر الكوميديا الرومانية
« بلاوتوس Plautus »

(1) أمفتريو Amphitruo :

وهي مسرحية من النوع المعروف باسم «التراجي كوميديا» ، لأن المأساة تختلط فيها بالفكاهة أو يتم تناولها بطريقة هازلة . ويظهر في مقدمة المسرحية الإله «ميركوريوس» (= هرميس) ، رسول الأرباب ، ليحدثنا عن غرام «يويتر» (= زيوس) ، كبير الآلهة ، «بالكميني» زوجة «أمفتريو» ، وعن احتياله للظفر بها . وأثناء غياب «أمفتريو» عن منزله في إحدى الحملات العسكرية ، يحضر «يويتر» إلى المنزل متخذاً صورة «أمفتريو» ، بينما يتخذ تابعه «ميركوريوس» صورة العبد «سوسيا» .

وبعد فترة من الوقت يحضر العبد «سوسيا» الحقيقي ليزف إلى سيدته «الكميني» بشرى انتصار سيده أمفتريو في الحرب وقرب عودته مظفراً ، غير أن «ميركوريوس» - الذي اتخذ صورته - يتصدى له ويطرده من الدار ، بدعوى أنه مزيف معلناً أنه «سوسيا» الحقيقي ؛ ويبادر العبد المذهول مما حدث إلى إخبار سيده . وفي تلك الأثناء ينصرف «يويتر» مودعاً «الكميني» ، ويخبرها باعتزامه قضاء بعض أعماله . وعندما يحضر أمفتريو الحقيقي متوقعاً استقبال زوجته بلهفة واشتياق بعد طول غيابها عنها ، يفاجئ بفتور مشاعرها وبرودة تصرفاتها ؛ ذلك أنها اعتقدت أنه يلجأ إلى الهذر في تصرفاته بعودته إلى الدار مرة ثانية بعد انصرافه عنها . وعندما تخبره «الكميني» بأنه كان موجوداً معها منذ لحظات ، تتحول دهشته إلى غضب عارم ويتهمها بالخيانة ، ولكنها تتلقى اتهامه لها شامخة مرفوعة الرأس ، حيث إنها واثقة من عفتها وطهارتها .

وفي الوقت الذي يخرج فيه «أمفتريو» للبحث عن شهود على خيانة زوجته ، يحضر «يويتر» مرة أخرى ويبدأ في ملاطفة «الكميني» الغاضبة واسترضائها ، وينجح في إعادة البسمة إلى شفتيها . وحينما يعود «أمفتريو» إلى داره من جديد يجد على

باب الدار «ميركوريوس» متخذاً صورة عبده «سوسيا» . ومن ثم يغلق «ميركوريوس» الباب في وجهه ، وحينما يصير على الدخول يوسعه ضرباً بزعم أنه رجل دخيل غريب . ولا يدري «أمفتريو» سبباً لما يحدث ويعجز عن تفسير ما يدور ، ولكن «بيوتر» - في نهاية المطاف - يتجلى في صورته الإلهية أمام الأسرة التعسة ، يعلن للزوج المذهول «أمفتريو» عن مشيخته الريانية ، وهي أنه سيكون والدًا لأحد ولديه التوأمين ، وأن هذا الطفل الإلهي سيصبح بعد أن يشب عن الطوق البطل خالد الذكر هيراكليس (= هرقل) .

(2) جرة الذهب Aulularia :

في مقدمة المسرحية يخبرنا الرب «حارس الأسرة المنزلية» Lar Familiaris أن الشيخ «يوكليو» (= ذو الشهرة الطيبة) يعيش عيشة الفقر المدقع مع ابنته الشابة «فايدريا» (= المتألقة) ، وخادمتها الطاعة في السن «استافيل» (= التي صارت مثل الزبيب) . وفي ذات يوم يعثر «يوكليو» مصادفة على جرة من الذهب في داره ، ومنذ هذه اللحظة يستولى عليه قلق شديد ويستبد به خوف جسيم ، ويشك في كل شخص اعتقاداً منه أنه يعلم أمر الكنز ويحاول سرقته .

وكانت ابنة هذا الشيخ - المدعوة «فايدريا» - قد تعرضت لاعتداء على عفافها من قبل شاب يدعى «ليكونيديس» (= سليل الذئاب) ، كان خاله المدعو «ميجادروس» (= عالي الهمة) جاراً لأسرة الفتاة التعسة . ولقد وقع هذا الاعتداء الشائن على الفتاة أثناء الاحتفالات الصاخبة ، حيث كانت الخمر تلعب بعقول الشاربين ويختلط الحابل بالنابل ؛ وكانت نتيجته أن حملت الفتاة سفاحاً .

ثم نرى الخال «ميجادروس» يتقدم للشيخ «يوكليو» لخطبة الفتاة «فايدريا» هذه ، دون أن يعلم بالطبع شيئاً عن خطيئتها . وفي البداية يرتاب الشيخ البخيل في تصرف الجار الثرى ، ويظن أنه تقدم لخطبة الفتاة لأنه علم بأمر الكنز وطمع في الحصول عليه . غير أن الشيخ «يوكليو» يوافق في نهاية الأمر ، حينما يعرب الجار الثرى عن موافقته على الزواج من الفتاة ، دون أن يقبل منها بائنة كما كانت العادة المرعية في ذلك العصر . وبناءً على ذلك يرسل الجار «ميجادروس» الطهارة إلى منزل الشيخ البخيل ، لكي يقوموا بإعداد الطعام وإقامة وليمة ابتهاجاً بالخطبة ، ولكن الشيخ «يوكليو» - لخوفه على كنزه - يطردهم من البيت ، وينقل كنزه من المنزل إلى معبد ربه الأمانة ، ظناً منه أنه سيغدو هناك في مأمن . ولسوء حظ الشيخ البخيل يلحمه

عبد الشاب «ليكونيديس» وهو يهيم بإخفاء الكنز، فيغير الشيخ رأيه ويقفل أدراج عانداً إلى داره من جديد، ثم يخفي الكنز في حديقة المنزل؛ لكن العبد الماكر الذي تتبعه خلسة يقوم على سرقة الكنز بعد انصراف الشيخ البخيل.

وفي تلك الأثناء يتوجه الشاب «ليكونيديس» إلى منزل الشيخ «يوكليو» ليعترف له بإثمه، ويعتذر عما بدر منه في حق ابنته «فايدريا»، ويبيدي ندمه على فعلته ويعرب عن استعداده لزواجها. لكن الشيخ البخيل يفهم حديثه فهماً خاطئاً، ويعتقد أنه يتحدث عن سلبه للكنز الذي ضاع، فتثور ثائرته ويغضب غضباً شديداً. وحينما يوضح له الشاب حقيقة الأمر - بعد أن زال اللبس - ويعلم بأمر الاعتداء على ابنته، يحن جنونه ويكاد يقضى عليه من فرط الحزن. وفي النهاية المقترحة - حيث إن خاتمة المسرحية مفقودة - يسترد الشاب الكنز من عبده الماكر مقابل وعد منه بأن يمنحه حريته في مقابل هذا، ثم يرد الكنز للبخيل الذي يكاد ليه يطير من فرط السرور. وتنتاب الشيخ «يوكليو» نوبة من الكرم المفطر سببها عرفانه بالجميل للشاب، فيوافق على زواجه من ابنته، ويمنحهما قسماً من كنزه العزيز بمثابة بائلة.

(3) كوميديا الحمير Asinaria :

وهي رواية هزلية مرحة ولكنها لا تخلو من العنف، نرى فيها رجلاً مسناً يدعى «ديماييتوس»، (= الخبول) يعيش مع زوجته المدعوة «أرتيمونا» (= الشريان) التي كانت تقوى الانفاق على الأسرة، حيث إنها كانت تمتلك ثروة كبيرة. وكان لهذين الزوجين ابن يدعى «أرجيريوس» (= ذو الجواد الفضي)، ويقع هذا الفتى في حب محظية تدعى «فيلانيوم» (= المولعة بالنقود). وكانت هذه الفتاة تبادل الحب، ولكنها كانت مضطرة لأن تعيش في كنف قوادة عجوز تدعى لنا (= القوادة). وكان على الشاب أن يدفع مبلغاً كبيراً من المال لهذه القوادة، كي يحظى بالفتاة لنفسه ويستولى عليها بمفرده، وفي الوقت نفسه ظهر منافس خطير للشاب يحب الفتاة ذاتها، هو الضابط المدعو «ديابولوس» (= الشيطان).

ومن ثم يدبر الشاب مع عبده الماكر «ليبانوس» (= اللزج مثل الدهن) حيلة مأكرة لسلب النقود اللازمة للاستحواذ على المحظية من والدته الثرية التي تنصف - رغم ذلك - بالشح والبخل والتقتير. وكانت والدته الشاب قد عقدت صفقة عن طريق وكيل أعمالها، تباع بمقتضاها عددًا من الحمير، فقام العبد الماكر «ليبانوس» بالاحتياال على المشتري مستعيناً بعبد آخر ليمثل شخصية وكيل الأعمال. ولكن

المشترى رفض دفع الثمن لأي شخص آخر خلاف السيدة أو زوجها ، ومن ثم فقد لجأ الشاب مع عبده للأب طلباً لمساعدته ، فاشتراط الأب المتصابي كثمان لتقديمه المساعدة أن يقضى الليلة الأولى مع المحظية التي تدله ابنه الشاب في غرامها . ويوافق الشاب مرغماً على أمل أن يجد فيما بعد حلاً لهذه الورطة ، ولكنه - على أية حال - يحصل على المال اللازم لكي يحظى بصحبة الفتاة التي يهواها فواده . وبعد أن حصلت القوادة «لينا» على النقود أعدت وليمة حضرها والد الشاب «أرجيريوس» ، وهو يمني نفسه بقضاء ليلة لا تنسى في أحضان المحظية الفاتنة .

ثم يحضر الضابط «ديابولوس» وهو على أحر من الجمر للاستحواذ على الخليفة الفاتنة ، ولكنه يجد أنه خرج من الغنيمة صفر اليدين ، ولذا يسارع - عن طريق أحد الطفيليين - إلى إخبار الزوجة الغافلة «أرتيمونا» بما يفعله زوجها «ديمانيتوس» العجوز المتصابي . وتخصر الزوجة «أرتيمونا» بالفعل لتشاهد بنفسها زوجها وهو يتودد إلى الفتاة «فيلانيوم» ويداعبها ، فتجره من رقبته وتوسعه ضرباً بعد أن تكيل له السباب والإهانات . وبذلك يخلو الجو للشباب العاشق كي يهنأ بصحبة الفتاة التي يحبها حباً لامتثل له .

(4) الأسيران Captivi :

يفتخر الشاعر بلاوتوس بأن مسرحيته هذه قد تمت صياغتها على غرار الأخلاق المحتشمة : ad pudices mores facta ، نظراً لأنها تعالج موضوعاً خفياً رفيعاً في عصر يزخر بالمثالب ، ولأنها تخلو من الابتذال والإسفاف . ونعرف من سياق المسرحية أن الشيخ «هيجيو» (= القائد) كان له ولدان ، فقد أحدهما وهو مازال بعد طفلاً ، أما الثاني فقد وقع في الأسر في مدينة «إليس» . ومن ثم يقوم الشيخ بشراء أسيرين من «إليس» على أمل أن يتمكن مستقبلاً - عن طريق مبادلتهم - من استرداد ابنه الذي وقع في الأسر . وكان أحد هذين الأسيرين شاب يدعى «فيلوكراتيس» (= المحب للقوة) ، كان حر المولد قبل أن يقع في ريق الأسر ، أما الثاني فكان عبده المدعو «تينداروس» .

وكانت خطة الشيخ «هيجيو» تنحصر في إرسال العبد «تينداروس» إلى مدينة «إليس» ، كي يقوم هناك بالاتفاق على مبادلة سيده الشاب «فيلوكراتيس» بابن الشيخ «هيجيو» . لكن «فيلوكراتيس» كان قد اتفق سراً مع عبده «تينداروس» على أن ينتحل كل منهما شخصية الآخر ، بمعنى أن ينتحل العبد صفة السيد والعكس صحيح ،

وبالتالى تمكن «فيلوكراتيس» - الذى ذهب إلى «إليس» بوصفه العبد «تينداروس» من الحصول على حريته .

ويكتشف الشيخ «هيجيو» المكيدة التى تمت بغير علمه من أحد العبيد الوشاة ، فيحكم على العبد «تينداروس» - الذى بقى رهينة عنده - بالعمل فى المحاجر كعقاب له على خديعته ، فى الوقت الذى كان فيه الشاب الحر «فيلوكراتيس» قد وصل بالفعل إلى مدينة «إليس» وظفر بحريته . ولدهشة الشيخ يعود «فيلوكراتيس» من جديد ومعه الابن العائد من الأسر يصطحب معه عبداً آبقاً من عبيد الشيخ «هيجيو» يدعى «استلاجموس» (= القطرة من الماء) . وحيث إن هذا العبد الأبق كان قد هرب من سيده الشيخ منذ مايقرب من عشرين عاماً ، فقد اعترف أمام سيده بأنه هو الذى سرق الابن الثانى للشيخ الذى كان قد فقد وهو مازال بعد طفلاً . ثم يتضح للجميع أن هذا الابن المفقود هو ذاته «تينداروس» العبد المخلص لسيده «فيلوكراتيس» . وهكذا يلتئم شمل الأسرة التى طالما شنته الفراق .

(5) كوركوليو Curculio:

وهى مسرحية مسماة على اسم الطفيلي الذى يضطلع فيها بدور بارز . يقع الشاب «فايدروموس» (= ذو البهاء والتألق) فى حب فتاة تسمى «بلانيسيوم» (= الجلالة) ، وكانت هذه الفتاة لسوء حظها ملكاً لأحد القوادين . ويرغب «فايدروموس» بشدة فى شراء هذه الفتاة التى هفا إليها فؤاده من القواد الذى يمتلكها ، لذلك يرسل الطفيلي المدعو «كوركوليو» (= السوسة) كى يحضر المال المطلوب لذلك من صديق حميم للشباب . غير أن الطفيلي - لسوء الحظ - يفشل فى مهمته ، ولكنه ينجح فى الحصول على ختم جندى مأفون متفاخر ، كانت «بلانيسيوم» - قبل تعرفها على الشاب «فايدروموس» - معجبة به . وكان هذا الجندى المأفون قد أودع مبلغاً من المال فى أحد البنوك ، على أمل أن يتمكن بواسطته من شراء الفتاة التى استولت على قلبه . ويتمكن الطفيلي «كوركوليو» من تزوير خطاب تقدم به إلى البنك مع ختم الجندى ، وبهذه الخدعة استطاع الحصول على مال الجندى المأفون ، ومن ثم حمله إلى صديقه الشاب «فايدروموس» الذى اشترى به الفتاة .

وحينما يكتشف الجندى المأفون ضياع ماله وفقد حبيبته ، يجن جنونه ويرفع دعوى قضائية ضد صاحب البنك لأنه فرط فى المال الذى أودعه عنده ، كما يقاضى

القواد لبيعه الفتاة التي يحبها لغريمه الشاب «فايدروموس» . ولكن الفتاة «بلانيسيموس» تلمح خاتماً في إصبع الجندي المأفون ، وتكتشف أنه يماثل خاتماً كانت ترتديه منذ طفولتها ، ومن ثم تدرك عن طريق هذا التماثل أن الجندي المأفون هو أخيها ، حيث إنها اختطفت وهي طفلة صغيرة وتم بيعها على أثر ذلك في سوق الرقيق . وعقب هذا الاكتشاف يتمكن الجندي من استرداد ماله ، لأنه أثبت أن القواد كان يحتجز فتاة حرة المولد ، وهو أمر مخالف للقانون ، كما يوافق على زواج الشاب «فايدروموس» من الفتاة التي يحبها ، بعد أن اتضح أنها شقيقته .

(6) كاسينا Casina :

«كاسينا» (= الشقيقة) أمة فائقة الجمال يتنافس على الظفر بقلبها عبدان من زملائها : أحدهما يدعى «خالينوس» (= اللجام) ، وهو حامل سلاح ابن صاحب المنزل المدعو «يوثنيكوس» (= الفوز السريع) ، بينما يدعى الآخر «أوليمبيو» (= الفائز الأوليمبي) ، الذي يعمل وكيلاً للمزرعة عند الشيخ صاحب المنزل . وكان هذا الشيخ ، وهو رب الدار المسمى «ليسيداموس» (= محرر الشعب) ، يريد هذه الأمة الفاتنة لنفسه رغم أنه شيخ عجوز . ولكي يصل إلى مبتغاه فقد أيد زواجها من وكيل مزرعته «أوليمبيو» ، كي تظل تحت سيطرته وفي متناول يده ، طالما أن زوجها هو عبده ، أي قطعة من ممتلكاته . وكان ابنه الشاب «يوثنيكوس» يتحرق هو الآخر شوقاً للاستحواذ على الفتاة «كاسينا» ، ومن أجل ذلك فقد سعى لزواجها من عبده «خالينوس» لكي يتمكن من وصالها بغير عائق يذكر . وهكذا نرى السادة والعبيد يتنافسون في هذه المسرحية الكوميدية على الظفر بحب فتاة هي أمة في الوقت نفسه .

وتعرف «كليوستراتا» (= التي جعلتها الحرب مشهورة) ، زوجة رب الدار ، بأن زوجها العجوز المتصابى متدله في حب الفتاة ، ويدبر خطة مأكرة للحصول عليها لمتعته الخاصة ، فتستشيط غضباً وتدبر خطة مضادة لإفساد مسعاه وإحباط تدبيره ، وهي خطة مفادها السعي لكي يتزوج العبد «خالينوس» الأمة «كاسينا» . ولكن يتفق الجميع فيما بعد على أن تتزوج الفتاة كاسينا عن طريق القرعة ، ويفوز في القرعة العبد «أوليمبيو» ، وكيل مزرعة الشيخ «ليسيداموس» . لكن اليأس لا يتطرق إلى نفس «كليوستراتا» ، فتقدم على إقناع «خالينوس» بارتداء ملابس الفتاة «كاسينا» ، وفي الليلة الموعودة يذهب الشيخ المتصابى إلى غرفة العروس لينال الوصال ، ولكنه يجد هناك

مفاجأة في إنتظاره ، ويكتشف أن العروس ماهى إلا العبد «خاليوس» متنكرًا . وكان الشيخ قبل اكتشاف هذه الخدعة قد بدأ ملاطفة الفتاة ومداعبتها ، ولكنه بعد أن يطلع على حقيقتها ويعرف أنها العبد متنكرًا ، يوسع العبد ركلاً وضرباً وسط سخريه الزوجة وإبتهاج الابن الشاب «يوثنيكوس» . وفي خاتمة المطاف يتضح أن «كاسينا» فتاة حرة وليست أمة مجهولة الأصل ، فيتم زواجها من الشاب «يوثنيكوس» الذى كان يحبها بصدق ، بينما يضطر والده الكهل إلى إيداء ندمه واعتذاره لزوجته الحانقة .

(7) صندوق الحلى Cistellaria :

قبل بداية المسرحية بحوالى ثمانية عشر عاماً يقدم السيد «ديميفو» (= صوت الشعب) - عندما كان فى ريعان شبابه - على اغتصاب إحدى الفتيات فى مدينة «سيكيون» الإغريقية ، وبعد عودته إلى وطنه جزيرة «ليمنوس» يتزوج إحدى الفتيات . وبعد انقضاء فترة من الزمن تنجب له زوجته ابنة ثم تقضى نحبها ، وبعد مرور سنوات من موت الزوجة يعود السيد «ديميفو» إلى مدينة «سيكيون» ، ويتزوج هناك الفتاة التى سبق أن اعتدى عليها وهو شاب ، دون أن يعرف بالطبع هويتها لأن الاعتداء كان يحدث عادة تحت تأثير السكر وفى جنح الظلام أثناء الاحتفالات الصاخبة المأجنة . وكانت هذه الفتاة النعسة قد حملت سفاحاً كثمرة لهذا الاغتصاب ، وأنجبت طفلة ألقت بها فى العراء لأنها لقيطة لاتعرف لها أباً . وتقع هذه الطفلة فى يد محظية تدعى «ميلانيس» (= خمرة اللون) ، فتقوم بتربيتها وتتخذها ابنة وتطلق عليها اسم «سيلينيوم» (= القمرية) . وبعد أن شبت «سيلينيوم» عن الطوق وتبدت مفاتنها وصارت فتاة ناضجة ، أعجب بها شاب يدعى «الكسيمارخوس» (= قائد الحرس) واقترن بها .

وعندما يعلم والد الشاب «الكسيمارخوس» بنياً زواجه من هذه الفتاة ذات النسب المجهول ، يغضب أشد الغضب ويضغط على ابنه كى يتخلى عنها أو يطلقها ، على أن يخطب له - عوضاً عنها - فتاة أخرى نبيلة المولد ، هى ابنة صديقة «ديميفو» التى توفيت والدتها بعد إنجابها كما سبق القول . لكن عبد الشاب المدعو «لامباديرو» (= المنيسر) يبذل قصارى جهده ويفعل كل ما فى جعبته ، لكى يتمكن من الوقوف على حقيقة الفتاة «سيلينيوم» . وعندما يكتشف مايتعلق بحقيقة مولدها تتعرف عليها والدتها التى أنجبتها ، ويعرف «ديميفو» أنها ابنته من الفتاة المجهولة التى كان قد اغتصبها ، وبذلك تغدو زوجة شرعية للشاب «الكسيمارخوس» .

(8) إبيديكوس Epidicus :

وهي مسرحية مسماة على اسم العبد الذى يضطلع فيها بدور متميز ، ويعدها النقاد مسرحية ذات حبكة معقدة . فالشاب الأثينى «استراسيبوكليس» (= المشهور بامتطاء الفرس فى القتال) يغادر مدينة أثينا للاشتراك فى حملة عسكرية ، وكان هذا الشاب قبل سفره قد أوصى عبده «إبيديكوس» (= المفسر) بأن يشتري من أجله عازفة قيثارة تدعى «أكروبوليستيس» (= التى تحيا فى قلعة المدينة) ، وكان الفتى قد شغف بها حباً ، فيجاهد العبد المخلص لسيدته كي ينجز هذه المهمة التى كلف بها على الوجه الأكمل . وفى هذا الصدد يقوم العبد بإغراء والد الشاب - وهو شيخ يدعى «بيريفانيس» (= المتكبر) - بشراء الفتاة عازفة القيثارة ، بعد أن أقنعه بأنها ابنته غير الشرعية . لكن الشيخ يغير رأيه فيما بعد ، ويشتري بدلاً منها فتاة أخرى أسيرة ، لأنها راقت له وصادفت هوى فى نفسه .

ومن ثم يلجأ العبد إلى حيلة أخرى بعد فشل حيلته الأولى ، فيؤكد للشيخ أن ابنه الشاب يحب عازفة القيثارة ، وأن على الشيخ أن يزيجها عن طريقه حتى لا تتسبب فى تدمير مستقبله . وبالتالي فإنه ينصحه بشرائها ثم بيعها لضابط شاب مغرم بها ، وبذلك يتخلص من شرها . ويقتنع الشيخ بنصيحة العبد ، ولكن الأحداث تسير على غير ماكان يشتهي «إبيديكوس» ، إذ يحضر الضابط فى غير موعده المتفق عليه ، ففضطر المرأة التى اتفق معها العبد على تمثيل دور عازفة القيثارة إلى الاعتراف بأنها امرأة حرة وليست أمة . وأخيراً تفد إلى مسرح الأحداث «فيليبا» (= العاشقة للخيال) ، والدة ابنة الشيخ غير الشرعية ، ويجد العبد نفسه فى مأزق لاسبيل إلى الفكاه منه ، فيستعد لتحمل العقاب الصارم . ولكن - لحسن حظه - يكتشف الشيخ «بيريفانيس» أن الفتاة الأسيرة التى قام بشرائها هى ابنته غير الشرعية ، ومن ثم يظفر العبد «إبيديكوس» بالعفو على غير انتظار ، وينال حريته ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة ، كما يتمكن سيده الشاب من الظفر بالفتاة التى يحبها ويتخذها زوجة له .

(9) التوامتان باكخيس Bacchides :

تجرى أحداث هذه المسرحية فى مدينة أثينا ، حيث يعيش صديقان : يقوم أحدهما - وهو «منيسيلوخوس» (= الذاكر لسرير الزوجية) - برحلة إلى مدينة «إفسوس» لإنجاز بعض أعماله ، ومن هناك يرسل صديقه المدعو «يستوكليروس» (= الوائق فى حظه) مناشداً إياه أن يبذل كل مافى وسعه لتخليص خليلته «باكخيس» (= الباخية ، أى من أتباع الإله باكخوس رب الكروم والشهوة) من ريقة ضابط استحوذ

عليها لمدة عام ، بعد أن ألزمها بالبقاء تحت سطوته بموجب اتفاق مآكر تورطت فيه . ولكن «بستوكليروس» - أثناء قيامه بهذه المهمة - يقع في غرام الأخت التوأم للخليلة «باكخيس» التي تحمل الاسم ذاته . وفي الوقت نفسه يحاول عبد «مينسيلوخوس» - المدعو «خريسالوس» (= الذهبي) - خداع والد سيده الشاب ، كي يحصل منه على المال اللازم لشراء الخلية «باكخيس» التي يتحرق الشاب شوقاً إليها . ومن ثم فإن العبد المآكر يخلق قصة زائفة عن ضياع مال سيده الشاب وعن سلبه منه على يد نفر من اللصوص في مدينة «إفسوس» ، وذلك حتى يتمكن من حمل الأب الغافل على منح المال للشاب عوضاً عن النقود التي فقدتها .

ويتناهى إلى علم «مينسيلوخوس» أن صديقه «بستوكليروس» قد خان عهده ووقع في غرام خليلته بدلاً من إحضارها له ، فيغضب منه غضباً شديداً ويستاء للغاية من خليلته «باكخيس» ، دون أن يعلم بالمساعي التي كان يبذلها عبده «خريسالوس» من أجله مع والده ؛ وبناءً على ذلك يعطى الأموال التي في حوزته كافة إلى والده عند عودته . غير أن «بستوكليروس» يحضر لمقابلته ويخبره بحقيقة الأمر ويأنه يحب الأخت التوأم لخليلته ، وأن «باكخيس» مازالت وفية لحبه ومقيمة على عهدها له .

ومن بعد ذلك ينبرى العبد «خريسالوس» لتلقيق قصة جديدة مفتراة ليخدع بها الوالد الشيخ بالاتفاق مع سيده الشاب «مينسيلوخوس» ، مؤداها أن الابن الشاب على علاقة بامرأة متزوجة وأن زوجها قد كشف هذه العلاقة وهدد بقتل الشاب العاشق . ويصدق الأب الساذج هذه الحكاية المختلفة ، فيدفع من فوره مائة قطعة من الذهب للزوج المخدوع الذي نكب في شرفه . ولم يكن هذا الزوج في الواقع سوى الضابط التعس الذي كان يحتجز «باكخيس» ، والذي لم يكن يدرى شيئاً عن المؤامرة التي تحاك ضده . ثم إن الوالد الشيخ أعطى مائة قطعة أخرى من الذهب للعبد «خريسالوس» كي يحملها إلى المرأة المتزوجة التي لاوجود لها في الواقع ، كي تبعد شباكها - حسب زعم العبد - عن الشاب . وحينما يعلم الضابط المخدوع بالمؤامرة التي نسجت ضده ووقع في حبالها ، يكاد ينشق من الغيظ لأن ماله سلب منه ولأن محظيته ضاعت إلى الأبد ، فيذهب إلى الشيخ ويخبره بجميع التفاصيل . ويندب الشيخ التعس حظه العائر ويحنق على ابنه «مينسيلوخوس» حقناً شديداً ، ويعتزم إنزال أشد العقاب بالعبد المآكر «خريسالوس» ، ولكن التوأمين «باكخيس» وشقيقتها التي تحمل الاسم ذاته - تفلحان مع الشابين الصديقين في التيسرية عن الوالد الشيخ ، وتحملانه على الصفح عن ابنه والعفو عن العبد المحتال .

(10) بيت الأشباح Mostellaria :

غاب الشيخ «ثيوبروميديس» (= ذو التداوير المقدسة) عن مدينة أثينا ثلاث سنوات ، وفي أثناء هذه المدة التي استغرقتها سفرته كان ابنه «فيلولاخيس» (= اخب لسرير الزواج) يحيا حياة الترف والبدخ والإسراف ، ويبدد ثروة والده الشيخ على حياته الماجنة ، وكان يساعده في تحقيق مآربه ونزواته عبده الماكر «ترانيو» (= الموضح والمفسر) . وبعد أن نصبت موارد الشاب المالية لجأ إلى اقتراض مبلغ من المال من أحد المرابين ليشتري به خليلته «فيليماتيوم» (= القبله الصغيره) التي كان مولعاً بها إلى حد الجنون .

وبيما كان الشاب مع فتاته الفاتنة ورهط من أصدقائه المقربين يعرِدون ويتمتعون بحياتهم الصاخبة الماجنة ، يعلم العبد الماكر «ترانيو» بقرب وصول الشيخ «ثيوبروميديس» ، فيغلق باب المنزل على المعردين الماجنين ويسرع لمقابلة الشيخ ، ويبدل كل مافى جعبته من حيل لحمله على عدم دخول المنزل ، حتى لا يقتضض أمر سيده الشاب .

ولتحقيق هذا الهدف يخلق العبد «ترانيو» قصة مفتراة ، مؤداها أن سيده الشاب «فيلولاخيس» قد هجر هذا المنزل ، بعد أن تبين له أنه مسكون بأحد الأشباح ، حيث إن شخصاً كان قد قتل فيه . ولما كان الشيخ «ثيوبروميديس» ممن يؤمنون بالخرافات والخرعبلات ، فقد صدق هذه القصة ، وشعر بالرعب ، وعزف عن دخول المنزل . ولكن لسوء الحظ ، يحضر المرابي الذي اقترض منه الشاب «فيلولاخيس» النقود ، وطالب العبد برد ماله إليه . وهذا يضطر «ترانيو» إلى إختلاق قصة أخرى ، فيدعى أن النقود التي يطالب بها المرابي كانت من أجل شراء منزل آخر بدلاً من البيت المسكون بالأشباح . وحينما يستعلم الشيخ عن موقع هذا المنزل الجديد ، يخبره العبد بأنه المنزل المجاور للبيت المسكون بالأشباح .

ويذهب الشيخ الساذج ليلقى نظرة على المنزل الجديد مصطحباً معه العبد «ترانيو» ، فيخرج لمقابلته صاحب المنزل نفسه ، ويدور بينهما حوار تكاد فيه الحقيقة أن تنكشف ، ولكن العبد الماكر يزعم أن سيده الشيخ يريد الطواف بالمنزل لأنه يعتزم أن يبني بيتاً مثله . ولكن حيل العبد الماكر وقصصه المفتراة المتكررة لا تنفع ، فيعلم الشيخ بالحقيقة ويدرك أن كل مافاه به العبد كان محض افتراء وكذب ، فيغضب غضباً شديداً ويكاد يفتك بالعبد الماكر . لكن العبد «ترانيو» يهرب أمام غضبة الشيخ

العارمة ، ويحتفى خلف مذبح مقدس ؛ وعندما يعلم الشيخ بحقيقة الأمر من ابنه الشاب تهدأ تأثيرته ويزول غضبه ، ويعفو عن ابنه الشاب وعن فتاته . كما يعفو أخيراً عن العبد الماكر «ترانيو» ، بعد أن تعهد الجميع له برجوعه إلى جادة الصواب وبالإقلاع عن ممارسة الزنوات .

(11) التوأمان منايخيموس Menaechmi :

فرقت الأقدار بين شقيقين توأمين وهما مازالا بعد في سن غضة ، وكان أبوهما تاجراً في جزيرة صقلية ، وكان يستعصى عليه أن يفرق بينهما نظراً للتماثل المذهل في صورتيهما . أما أولهما - ويدعى «منايخيموس» (= الصامد في القتال) - فقد اختطف وهو في سن السابعة ، وآل إلى حوزة رجل ثرى في مدينة «إبيداموس» ، قام بتربيته وأورثه بعد موته ثروة طائلة . وأما الثاني - ويدعى «سوسيكليس» (= الناجي بفضل شهرته) - فقد شب عن الطوق في مدينة «سراقوصة» بجزيرة صقلية ، ولكنه لم ينس أبداً أخاه التوأم ، بل ظل يفتش عنه طول الوقت على أمل لقائه ، حتى أنه سمى نفسه «منايخيموس» أيضاً تخليداً لذكرى شقيقه التوأم . وفي إحدى مرات بحثه عنه يصل إلى مدينة «إبيداموس» - حيث يعيش أخوه - وهناك يقابل إحدى الغانيات التي تظن أنه أخوه التوأم ، الذي كان منذ هنيئة في منزلها ، ومن ثم تحمله على دخول منزلها رغم تحذيرات عبده «ميسينو» (= الميسني) .

وبعد أن يقضى «سوسيكليس» بصحبتهما وقتاً طيباً تعطيه عباءة كان أخوه التوأم قد سرقها من زوجته وأهداها لمحظيته ، وتطلب منه أن يذهب لتطريزها ، وكذلك تعطيه الخادمة سواراً من الذهب كي يصلحه لسيدتها . وبمجرد أن يخرج من باب المنزل يقابل طفلياً يطعم في دعوته إلى تناول الطعام ولكنه يرفض ، فيهدده الطفيلي - ظناً منه أنه الأخ التوأم - بإبلاغ زوجته عن علاقته الشائنة بالغانية . وعندما يعود أخوه «منايخيموس» إلى منزله يجد أن زوجته قد علمت بعلاقته الغرامية مع الغانية ، فتدور بينهما مشاجرة حامية الوطيس ، يتم بعدها طرده من المنزل ، فيذهب بعد أن بلغ به اليأس مداه إلى منزل الغانية ، بعد فترة قصيرة من مغادرة أخيه التوأم منزلها ، وعندما تطالبه خليلته برد العباءة والسوار ينكر أنه أخذ شيئاً منها ، فتثور الخليفة بدورها وتطرده من منزلها .

وتقابل الزوجة مصادفة توأم زوجها «سوسيكليس» فتظنه زوجها وتتشاجر معه مرة أخرى ، وتستدعي والدها لحل النزاع والفصل بينهما ، وعندما يحادثه صهره

يعتقد أنه قد أصيب بمس من الجنون ، نظراً لأقواله الغريبة وسلوكه غير المألوف . ويجد الرجل الفرصة سانحة للخلاص من ورطته ، فيدعى الجنون فعلاً ، وهنا يصاب الحم والزوجة كلاهما بالفزع ويقومان بحبسه انقاء لشره . وأخيراً يتقابل الشقيقان التوأمان وجهاً لوجه ، فيصاب كل منهما بالذهول وكأنه ينظر في مرآة ، ولكن بعد أن يتعرف كل منهما على شقيقته ينجلي الغموض الذي نشأ عن تماثلهما المذهل في الصورة ، ويجتمع شملهما بعد طول فراق ، وتحل جميع المشاكل ، وتنتهي المسرحية بالنهاية السعيدة .

(12) التاجر Mercator :

بعث شيخ أثيني بابنه الشاب «خارينوس» (= المستهج) لى يباشر أعماله التجارية خارج البلاد ، وفي جزيرة «رودوس» يقع الشاب في حب فتاة حسنة تدعى «باسيكومبا» (= فائقة الأناقة) ، فيقوم بشرائها ويعود بها إلى أرض الوطن بعد انتهاء سفرته وإتمام تجارته . ويخبر الشاب والديه بأن هذه الفتاة أمة اشتراها لى يهديها إلى والدته بهدف مساعدتها على أداء أعمال المنزل ، ولكن الأمور لا تجري كما كان الشاب يشتبه ، إذ يقع والده الشيخ المتصابى ديميفو (= صوت الشعب) في غرام الفتاة ويريد الاستحواذ عليها ؛ ومن ثم يدبر الأمر بحيث يبعدها عن المنزل زاعماً أنها أجمل من أن تعمل خادمة .

ثم يقوم الأب المتصابى بتحريب الفتاة الحسنة إلى منزل جار له كانت زوجته غائبة ، ولكن لموء حظه تعود هذه الزوجة على غير انتظار فتجد الفتاة الجميلة مقيمة في دارها ، فتثور ثائرتها وتتشاجر مع زوجها طالبة منه إبعادها . ولكن ابنها - وهو صديق «خارينوس» - يطلعها على جلية الأمر ، ثم يعمل الشابان معاً على أن تصل هذه الأخبار إلى الأم ، زوجة الشيخ المتصابى . وما أن تعلم الأم بهذه الأخبار وتتيقن من سلوك زوجها الشائن ، حتى تنور عليه ثورة عارمة وتحول بينه وبين الالتقاء بالفتاة الفاتنة ، وتهدهد بعقاب جسيم فيما لو أقدم على هذا مرة أخرى . وبهذا تناح الفرصة للشاب «خارينوس» للظفر بمحبوبته التي يهواها فؤاده ، ويخلو له الطريق للعيش معها دون منافس .

(13) الحيل Rudens :

وهي رواية كوميدية رومانسية تدور أحداثها على ساحل البحر في مدينة «قوريني» بشمال أفريقيا ، وهو ساحل صخري وعمر ، حيث يعيش شيخ أثيني عجوز يدعى

«دايمونيس» (= المصاب بمس من الجنون) بالقرب من معبد الزية أفروديتي (= فينوس عند الرومان). وكانت ابنة هذا الشيخ الوحيدة - المدعوة «بالايسترا» (= حلبة المصارعة) قد اختطفت وهي لم تزل بعد طفلة، ووقعت في براثن تاجر الرقيق يدعى «لبراكس» (= ذئب البحر). ثم يقع شاب أثيني يدعى «بليسيدايوس» (= الذأخر بالخيول) في حب هذه الفتاة بعد أن تشب عن الطوق وتصبح غادة هيفاء، فيدفع قسماً من ثمنها إلى النحاس «لبراكس» تمهيداً لاستلامها بعد دفع باقي الثمن. غير أن النحاس الجشع يطمع في الاستيلاء على المال وعلى الفتاة في آن واحد، فيهرب مع من في حوزته من العبيد بمن فيهم الفتاة في سفينة إلى جزيرة صقلية. ولكن لسوء حظ النحاس تتحطم سفينته عند ساحل مدينة قوريني، بالقرب من البقعة التي يقع عليها كوخ الشيخ الأثيني «دايمونيس». ومن ثم تصل الفتاة «بالايسترا» مع خادماتها إلى الشاطئ سالمين، وتتجهان إلى معبد الزية أفروديتي المجاور لكوخ الشيخ «دايمونيس»، كما ينجو النحاس أيضاً من الغرق ويحاول بعد نجاته استرداد عبيده وإمائه.

لكن الشيخ «دايمونيس» يسبغ حمايته على الفتاة «بالايسترا» وخادمتها، ويمنع عنهما عدوان النحاس الأثيم، ثم يصل الشاب الأثيني «بليسيدايوس» - الذي كان يطارد تاجر الرقيق الجشع - لاسترداد فتاته من بين برائنه، ويتمكن من القبض على تاجر الرقيق «لبراكس»، ويقدمه للمحاكمة جزاءً وفاقاً على ما جنت يده، وعلى سلبه لماله دون وجه حق. ثم يعثر أحد صائدي الأسماك في شبكته على صندوق صغير كان يخص النحاس «لبراكس»، ويتشاجر مع عبد الشيخ المدعو «جريبوس» (= شبكة الصيد) على الظفر بهذا الصندوق، ويظل صائد الأسماك متشبهاً بالحبل rudens الذي كان يجربه شبكة الصيد. وهنا يتدخل الشيخ الأثيني «دايمونيس» لفض النزاع بينهما، وحينما يتم فتح الصندوق يعثرون بداخله على نقود النحاس الذهبية، ويعثرون أيضاً على لعب الفتاة «بالايسترا» وحليها الذهبية منذ أن كانت طفلة ووقعت في براثن تاجر الرقيق الجشع. ويتعرف الشيخ على هذه المتعلقات، ويعرف منها أن الفتاة «بالايسترا» هي ابنته التي اختطفت وهي لم تزل بعد طفلة، فيضطر النحاس إلى التنازل عنها بعد أن اكتشف أنها فتاة حرة المولد وليست أمة، حيث إن القانون الأثيني يحرم استرقاق من هم أحرار المولد.

وبهذا تعود الفتاة «بالايسترا» بعد طول فراق وعناء كبير إلى والدها الشيخ «دايمونيس» كي تقر عينه ولا يحزن، فيسمح بزواجها من الشاب «بليسيدايوس» الذي يحبها بصدق وإخلاص. ولقد اقتبس «بلاوتوس» هذه المسرحية من إحدى مسرحيات

شاعر الكوميديا الإغريقي «ديفيلوس» Diphilos ، وكانت مقدمة المسرحية الرومانية عبارة عن «مونولوج» يلقيه كوكب سماوى يدعى «أركتوروس» Arcturus (= الدب الأكبر : Ursa Maior ، وهو النجم الذى يعلن مقدم فصل الشتاء . وجاء بالآبيات الأولى من هذه المقدمة مايلى : «أنا المواطن الذى ينتمى إلى مملكة السماء ، والذى يحرك الشعوب كلها ويحرك البحار والأرض ...» .

(14) الجندى المتفاخر Miles Gloriosus :

لانعرف المصدر الإغريقي الذى نقل عنه «بلاوتوس» هذه المسرحية أو اقتبسها منه . ويطل هذه المسرحية جندى مأفون متفاخر يدعى «بيرجوبولييكيس» ، وهو اسم مركب يجمع بين كلمة pyrgos بمعنى حصن أو قلعة بما تتضمنه من حرب وقتال ، وكلمة Polynikês وهو الاسم الذى كان يطلق على أحد ابنى البطل الإغريقى الشهير «أويديسوس» (= أوديب) . وتبدأ المسرحية بعودة هذا الجندى المغرور من الحرب بعد أن جمع ثروة طائلة من عمله كجندى مرتزق ، ومن ثم تافت نفسه إلى أن يتمتع بمباهج الحياة ومتعها فى مدينة «إفسوس» بآسيا الصغرى ، حيث اتخذها مستقراً ومقاماً . وهناك ينجح فى شراء فتاة من الإماء تدعى «فيلوكوماسيوم» (= المولعة بالولائم والرقص والشراب) ، وهى أثينية المولد ، وكانت هذه الفتاة تحب شاباً أثينياً يدعى «بليوسيكليس» (= المشهور بالإبحار) .

ولقد نجح هذا الجندى المتفاخر فى شراء الفتاة ، عندما كان عاشقها مسافراً إلى مدينة «ناوباكثوس» ، ومن ثم يهرع عبد الشاب «بليوسيكليس» لإخبار سيده بتلك الأنباء المؤسفة ، ولكن العبد يقع فى قبضة ثلة من القراصنة ويتم بيعه إلى الجندى المغرور ذاته فى مدينة «إفسوس» . بعدها يقوم العبد بتدوين خطاب إلى سيده الشاب يحيطه فيه علماً بما حدث ، فيهرع الشاب على جناح السرعة لاسترداد معشوقته فواده ، ويستأجر لهذا الغرض منزلاً بجوار منزل الجندى المأفون . ويتمكن الشاب العاشق بمساعدة من عبده الماكر -الذى أصبح ملكاً للجندى المغرور- وبمعاونة من مضيفه -صاحب المنزل الذى استأجره- من الالتقاء بحبيبته «فيلوكوماسيوم» ، عن طريق فتحة قاموا بصنعها فى الجدار الذى يفصل بين المنزلين .

ولسوء حظ العاشقين تفد إلى منزل الجندى المغرور فتاة أخرى ، هى الأخت التوأم للفتاة «فيلوكوماسيوم» ، التى تشبهها تمام الشبه ، ويؤدى ظهورها المفاجئ إلى الارتباك والريبة ، حينما كان الناس يشاهدونها حيناً فى منزل الجندى المغرور وحيناً

آخر في منزل الشاب «بليوسيكلوس» . ولكن العبد الماكر ينجح في إدخال الغفلة على الجندي المتفاخر عن طريق اختلاق قصة مفتراة ، مؤداها أن زوجة مضيف الشاب العاشق -وهي فتاة جميلة صغيرة السن- تهيم عشقاً بالجندي المأفون وتتدله في غرامه ، وبالتالي يقتنع الجندي بالتخلي عن الفتاة «فيلوكوماسيوم» لكي يتفرغ لمغازلة جارته الحسنة والاستمتاع بقربها . وعندما يتم استدراج الجندي المغرور لمنزل جاره ، تحت ستار موعد غرامي مع الجارة الحسنة ، يفاجئه المضيف والشاب ويوسعانه ضرباً مبرحاً ، على اعتبار أنه زان يريد تدنيس فراش الزوجية المزعوم .

وفي تلك الأثناء ينتهز الشاب «بليوسيكلوس» الفرصة ، ويهرب مع فتاته «فيلوكوماسيوم» مبحراً إلى مدينة أثينا ، مستغلاً الارتباك الذي حل بالجندي المغرور بعد اقتضاح أمره ، وبعد اضطرابه للاسترحام والاستعطاف من مضيف الشاب ، إلى أن تم العفو عنه بعد إهانته بطريقة مزرية . ويتضح لنا في نهاية المسرحية أن هذا الجندي المغرور ، الذي كان يتفاخر ببطولاته المزعومة في الماضي ، ما هو إلا جبان رعديد لا يستحق الاحترام . ولقد اقتبس «شريدان» موضوع هذه المسرحية في مسرحية له بعنوان : Ralph Roister Doister ، كما تأثرت أعمال عديدة في نطاق المسرح الإليزابيثي في إنجلترا بمواصفات شخصية هذا الجندي المتفاخر .

(15) المخادع Pseudolus :

وعنوان هذه المسرحية مأخوذ من اسم إحدى شخصياتها ويعني «المخادع» ، وهو عبد ماكر يلعب دوراً بارزاً في أحداثها ، ويدور موضوعها حول نزاع نشب بين قواد يدعى «باليو» (= المطعون) كانت بحوزته فتاة تدعى «فونيكيوم» (= الفينيقية) ، وشاب يدعى «كاليديوروس» (= صاحب الهدية الجميلة) كان يحب هذه الفتاة ويريد شراءها ؛ ولكن الثمن الذي كان معروضاً لها -وقدره عشرون «ميناء»- كان مبلغاً باهظاً بمقاييس هذا الزمان . ويتصادف أن يفد ضابط مقدوني راقت له الفتاة وأعجب بجمالها ، فيتقدم لشراؤها على أن يدفع مقدماً مبلغ خمس عشرة «ميناء» ، ثم يقوم بدفع باقي المبلغ -وهو خمس «مينات» عن طريق رسول من قبله مزود بخطاب منه .

ولكن عبد الشاب «كاليديوروس» -المدعو «بسيودولوس» (= المخادع) يتمكن من إدخال الغفلة على هذا الرسول ، ويستولي على الخطاب الذي كان يحمله من قبل الضابط المقدوني ، ثم يذهب مع عبد آخر متتكر في زى جندي لاستلام الفتاة

«فوينيكيم»، ويدفع للقواد «باليو» باقي الثمن وهو خمس «مينات». وبناء على ذلك يفوز الشاب «كاليديروس» بالفتاة التي يهواها قلبه بأرخص ثمن ممكن، بفضل المكيدة التي دبرها عبده الماكر «بسيودولوس». أما القواد النعس «باليو»، فقد أصبح لزاماً عليه أن يدفع ثمن هذه الفتاة مرتين: مرة للضابط المقدوني الذي أصر على استرداد نقوده، ومرة لوالد الشاب «كاليديروس» الذي سبق أن راهنه على أن العبد الماكر «بسيودولوس» سوف يخدعه.

(16) الفارسي Persa :

يقدم أحد العبيد -ويدعى «توكسيلوس» (= الحاذق في استخدام القوس) - أثناء غياب سيده عن مدينة أثينا على تبديد ماله، حيث إنه كان يتحرق شوقاً إلى أن يشتري بهذا المال فتاة من أحد القوادين، ولكنه كان في الوقت نفسه يأمل في عدم دفع المال في مقابل تحقيق هذه الأمنية. وبناء على ذلك فإنه ينسج خيوط مكيدة ضد هذا القواد، فيوعز إلى طفيلي يدعى «ساتوريو» (= عاشق الولائم) بأن يتنكر في زي رجل فارسي، وأن يعرض ابنته (أى ابنة «ساتوريو») على القواد لشراؤها، زاعماً أنها أسيرة من بلاد العرب.

ولم يكتف العبد «توكسيلوس» بهذه الحيلة، بل أغرى عبداً آخر -كان صديقاً له- بارتداء زي رجل فارسي، وجعله يتظاهر أمام القواد بأنه والد الفتاة الأسيرة، التي هي في الحقيقة ابنة الطفيلي «ساتوريو».

ويرحب القواد الذي انطلت عليه الحيلة بهذه الصفقة المغرية، على اعتبار أن الأسيرة العربية تمثل صنفاً نادراً من الإماء، فيدفع في شراءها ثمناً طيباً أملاً في تعويضه عند بيعها. وبعد إتمام الصفقة والحصول على المال، يفد والد الفتاة الحقيقي -وهو الطفيلي «ساتوريو»- ومعه ثلة من الجنود، ويهدد القواد ويتوعده بالويل والثبور، لأنه اشترى فتاة حرة المولد وهو يعلم أن هذا أمر مخالف للقانون.

وهنا يضطر القواد الأحمق إلى الإذعان والتخلي عن الفتاة لوالدها الحقيقي، بعد أن دفع في شرائها ثمناً فادحاً، ففقد ماله بلا مقابل، وطفق يجتر الأحران ويجرع كأس الحسرة والندامة. أما العبد الماكر «توكسيلوس»، فيظفر بالخليلة التي عشقها وبمال القواد الأبله، ومن ثم يحتفل بتحقيق أمنيته ونجاح مسعاه وفلاح خطته، ويدعو رفاقه وخلانه إلى وليمة فاخرة يكون ضيف الشرف فيها الطفيلي النهم «ساتوريو». أما القواد نكد الطالع، فكان يتميز من الغيظ وهو يرى بعيني رأسه

خصومه الأوغاد وهم يحتفلون بنصرهم ، بينما هو يعرض بنان الندم ولا يملك سوى زفرات الحسرة والألم .

(17) القرطاجي الصغير Poenulus :

تبدأ المسرحية بظهور شاب يدعى «أجوراستوكليس» (= المشهور في تجارته) -وهو من أصل قرطاجي- كان قد اختطف في طفولته ، ثم باعه تاجر رفيق إلى رجل أعنته ثم اتخذه ابناً ؛ وكان هذا الشاب قد فقد والده الحقيقي . وبعد فترة من الزمن يموت أيضاً والده الذي تنبأه ، في الوقت الذي كان فيه عمه المدعو «هانو» (= اسم قرطاجي) يجد في البحث عنه وعن ابنتيه اللتين تم اختطافهما وبيعهما في سوق النخاسة . ثم يقدر للشاب «أجوراستوكليس» أن يقع في غرام أمة من الغانيات تدعى «أدلفاسيوم» (= الشقيقة) ، وكانت هذه تعيش مع شقيقتها في حوزة نخاس فظ يدعى «ليكوس» (= الذئب) . وعبثاً حاول الفتى أن يتوصل إلى اتفاق مع هذا النخاس الفظ ، كي يشتري الفتاة التي يحبها بثمن مناسب ؛ وبناء على ذلك يشرع في التآمر عليه بمساعدة من عبده الماكر «مليفو» (= المهتم بطبعه) .

ومن ثم يدبر هذا الشاب القرطاجي مكيدة يبعث بموجبها أحد عبيده ومعه مبلغ من المال إلى النخاس ، ويوهمه بأنه زائر أجنبي وفد إلى مدينة «سيكيون» ، وأنه يريد إيداع ماله عنده بصفة أمانة في مقابل إقامته . وبناء على هذه المكيدة استطاع الشاب القرطاجي أن يرفع دعوى قضائية ضد النخاس ، على اعتبار أنه يأوى في منزله عبداً أبقاً من سيده ، وعلى أساس أن النخاس استولى على ما في حوزة العبد الهارب من أموال تخص مولاه .

وعندما يصل «هانو» -عم الشاب القرطاجي- إلى مدينة «سيكيون» ، ويعرف قصة ابن أخيه مع النخاس ، يشترك معه في حبك المكيدة وإكمالها ، فيتظاهر بأنه والد الفتاتين («أدلفاسيوم» وشقيقتها) اللتين يبيعهما النخاس المأفون في حوزته . غير أن العم يكتشف بعد هنيهة أن هاتين الفتاتين هما بالفعل ابنتاه اللتان تم اختطافهما وبيعهما في سوق النخاسة منذ فترة من الزمن ، ومن ثم يرفع العم «هانو» دعوى قضائية أخرى ضد النخاس «ليكوس» ؛ ويتمكن الشاب بعد أن اجتمع شمله مع عمه هانو من الحصول على موافقته بالزواج من ابنة عمه «أدلفاسيوم» التي شغف بها حباً .

(18) ستيخوس Stichus :

وهذه المسرحية مسماة على اسم العبد الذى يقوم بدور بارز فى أحداثها . أنجب رجل ابنتين ثم قام بتزويجهما بعد أن شبتا عن الطوق من أخوين شقيقتين ، لكن هذين الأخوين أضاعا مالهما وبددا ثروتهما بسبب إسرافهما وتبذيرهما . وبناء على ذلك قررا الارتحال والسفر للتجارة ، على أمل أن يغدوا ثريين مرة أخرى . غير أنهما غابا فى سفرتهما هذه حوالى ثلاث سنوات ، انقطعت خلالها أخبارهما ، فسعى الأب اليائس من عودتهما إلى تزويج ابنتيه مرة أخرى ، ولكن البنيتين كلتيهما رفضتا وفضلتا أن تبقىا وفيتين لعهد زوجيهما الغائبين .

وفى تلك الأثناء تقوم إحدى الأختين الزوجتين بإرسال طفيلى ليقصى أخبار الزوجين الغائبين ، وليسأل عنهما المسافرين العائدين إلى أرض الوطن من سفرهم بالخارج ، فيعود الطفيلى ليؤلف إليهما البشرى بقرب عودتهما إلى أرض الوطن . وعندما حاول الطفيلى الجشع أن يتملق الأخوين لدى عودتهما ، على أمل الظفر بوليمة دسمة ، يفشل فى مسعاه ، إذ هما يصدانه عنهما ولا يدعوانه لتناول الطعام معهما . ثم يطلب العبد «ستيخوس» (= الطابور المصفوف) من سيده -وهو أحد الزوجين العائدين بعد طول غياب- أن يأذن له بأن يلهو ويستمتع بعض الوقت بعد وعشاء السفر وعنايه ، فيوافق سيده على مطلبه . بعدها يلتقى العبد «ستيخوس» بعيد الأخ الآخر ، ويمضيان اليوم بطوله فى لهو ومرح . وبعد عودة الأخوين الزوجين إلى أرض الوطن يلتقيان بالزوجتين الأختين المشتاقتين ، ليجتمع شمل العائلتين وينعم كل زوج بصحبة زوجته من جديد . ويكون صاحب الفصل فى اجتماع الشمل هو العبد «ستيخوس» ورفيقه ، ويرفرف الهناء على الجميع .

(19) الدراهم الثلاثة Trinummus :

يسافر الشيخ الأثينى «خارميديس» (= جالب البهجة) فى رحلة خارج الوطن ، وكان هذا الشيخ يملك كنزاً ثميناً فأراد أن يخفى أمره ، حيث إنه لم يكن يفق فى ابنه الشاب المدعو «ليسبونيكوس» (= الفائز من جزيرة «ليسبوس») ؛ ولذلك فهو يفضى بأمر هذا الكنز ويمكانه إلى صديق له يدعى كالكليس (= الشهير بجماله) . وكان ابنه الشاب «ليسبونيكوس» فتى وسيماً جذاباً ولكنه كان مبذراً متلافاً ، وكان مسلكه هذا سبباً فى عدم ثقة والده به . وبالتالي فما أن سافر والده حتى أقدم على بيع منزل

الأسرة لكي يحظى بأموال أخرى غير تلك التي أضاعها ، ويضطر صديق والده -المدعو 'كالكليس' - إلى شراء المنزل حتى لا يضيع الكنز الموجود به .

وبعد فترة من الزمن يفد شاب جاد يدعى 'ليسيثيليس' (= المعروض عن الخسارة) ليطلب الزواج من ابنة الشيخ ، شقيقة الشاب المتلاف المسرف ، ويعرض على 'ليسيونيكوس' الزواج منها بدون تقاضى أية بائلة إعزازاً له لأنه صديقه . ولكن 'ليسيونيكوس' -رغم استهتاره- يرفض زواج أخته على هذا النحو الذي يوحى بالمدلة والمهانة ، ويعرض على صديقه 'ليسيثيليس' أن يتلقى كبائلة للفتاة مزرعة صغيرة كان أبوه الشيخ قد منحها له القرب من المدينة . وفي الوقت نفسه كان 'كالكليس' -صديق والده- يرى أن من الإهانة لأسرة صديقه أن تتزوج الفتاة ابنة الشيخ بدون دفع بائلة لزوجها ، ولكنه لم يجزؤ على كشف أمر الكنز للشباب 'ليسيونيكوس' حفاظاً على السر الذي جعله الشيخ مؤتمناً عليه .

ولم يخف 'كالكليس' إعجابه بشهامة الفتى المستهتر 'ليسيونيكوس'، ويرغبته في تحمل المسئولية ، ويتضحجه بكل ما يملك في سبيل سعادة شقيقته حتى تتزوج وهي مرفوعة الرأس موفورة الكرامة . ومن ثم يحاول مساعدته حتى لا يغدو مفلساً ، فينقد أحد الطفيليين الوشاة مبلغاً زهيداً عبارة عن دراهم ثلاثة -ومن هنا جاء اسم المسرحية- كي يذهب إلى الشاب 'ليسيونيكوس' بوصفه رسولاً من لدن والده الشيخ 'خارميديس' ، ويخبره بأن والده قد بعث إليه بألف قطعة من الذهب لكي يدفعها بائلة لشقيقته . ولقد دبر 'كالكليس' الأمر بحيث يدفع هذه القطع الذهبية من الكنز الذي أخفاه الشيخ بالمنزل وأحاطه بمكانه علماً .

ولكن الشاب الذي دأب على حياة الاستهتار وأدمن الإسراف يندم على فقد مزرعته ، ويوقن من أنه صار مفلساً بسبب إصراره على كرامة شقيقته ، فيقدم على إدخال الغفلة على صديقه 'ليسيثيليس' -خطيب أخته- لكي يحمله على رفض قبول المزرعة التي قدمها له بمثابة البائلة . وبالتالي يرسل عبداً لكي يوهمه بأن هذه المزرعة مشلومة ، وبأن النحاس سوف يحل به وبأسرته لو أنه قبلها . ولحسن الحظ يعود الشيخ 'خارميديس' في تلك الأثناء ، ويفد إلى منزله على غير انتظار ، فيقابل الطفيلي الواشى وهو يطرق باب منزله . وحينما يقوم باستجوابه يقف منه على جليته الأمر ، ويحمله على الاعتراف بالحقيقة بعد انكشاف المستور . ثم يعرف الشيخ بقصة بيع المنزل فيلوم صديقه 'كالكليس' على تفريطه وتهاونه في حمل الأمانة ، لكن الصديق الوفي يطلعه على جلية الأمر ، ويخبره بأنه هو الذي اشترى المنزل ، وبأن

كنزه مازال كاملاً غير منقوص ، فتهذاً ثأثرته ويشكر لصديقه حسن صديعه وإخلاصه ، ثم يدفع قسطاً من الكنز كبائنة لإتمام زفاف ابنته ، ويعفو في النهاية عن ابنه الشاب المستهتر بعد أن ندم على ما بدر منه والتمس الصفح والغفران .

(20) الجلف Truculentus :

وهي مسرحية مسماة على اسم عبد من الأجلاف المردولين ، يلعب دوراً بارزاً في أحداثها . كان «دينارخوس» (= المبالغ في سيطرته) قد أنفق جل ثروته على محظيته «فرونيسيوم» (= ذات العقل المدير) ، ولكنها هجرته بعد أن صار فقيراً معدماً ، وغدت محظية لجندى متفاخر يدعى «استراتوفانيس» (= المتباهى بالجندية) . ولكي تحكم «فرونيسيوم» قبضتها على هذا الجندى المأفون وتوقعه في حبائلها ، زعمت أنها أنجبت منه طفلاً ، وتمكنت من الحصول على طفل رضيع عن طريق حيلة ماهرة ، واستخدمت هذا الطفل لإدخال الغفلة على الجندى الأبله .

وفي الوقت ذاته قامت «فرونيسيوم» بنصب شركها لتوقع فيها برجل ثالث ، وهو شاب ريفي ساذج غر يدعى «استراباكس» (= المتألق) ، على حين قامت خادمتها بإيقاع عبده المدعو «تروكوليتوس» (= النهم الشره) في حبائلها ، حتى يكف عن استهجان سلوك سيده الشائن مع سيدتها الغانية . وفي خاتمة المطاف يتضح أن الطفل الرضيع -الذي احتالت به «فرونيسيوم» على الجندى المأفون- هو في الحقيقة ابن «دينارخوس» من فتاة حرة المولد ، كان «دينارخوس» قد اغتصبها وهو مخمور ذات ليلة منذ فترة من الزمن . وعلى أثر اكتشاف هذه الحقيقة ، يوافق «دينارخوس» على الاقتران بالفتاة التعسة التي أساء إليها تحت تأثير السكر ، ويعترف ببنوة الطفل ، ولكن دون أن يعد بالتخلي عن علاقته الشائنة بالغانية الخليعة «فرونيسيوم» .

(21) الحقيبة Vidularia :

لم يتبق من هذه المسرحية سوى شذرات قليلة ، نتبين منها أن موضوعها مشابه لموضوع مسرحية «الحبل» Rudens . ومنها نعرف أنها تحكى قصة شاب نجا من الغرق بعد أن تحطمت سفينته ، ولكنه فقد مع حطام السفينة حقيبته التي تحتوى على خاتمته . وكان هذا الخاتم هو الدليل الوحيد الذى يمكن بواسطته أن يتعرف على والديه الحقيقيين . ثم يتمكن أحد صائدى الأسماك من العثور على هذه الحقيبة وانتشالها من الماء ، ويقوم بتوصيلها لصاحبها الشاب . وبعد حصول الشاب على الخاتم المفقود يبدأ فى البحث عن والديه ، حتى تساعده الظروف المواتية فى العثور عليهما .

ثانياً: تحليل مسرحية التوأمان منايخيموس Menaechmi

لشاعر الكوميديا الرومانية بلاوتوس

تدور المسرحيات التي اقتبسها بلاوتوس - بوجه عام - حول موضوعات يونانية مقتبسة عن مسرحيات الكوميديا الجديدة ، التي كان كاتبها الأشهر هو مناندروس . ومن أجل هذا الطابع الإغريقي للكوميديا كانت هذه المسرحيات وأمثالها تعرف في روما تحت اسم fabulae Palliatae ، أي المسرحيات التي يرتدى الممثلون فيها العباءة الإغريقية Pallia . وكان المنهج الذي يتبعه بلاوتوس - عند اقتباس هذه المسرحيات من اللغة اليونانية - يكاد يقتصر على نقلها من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية بشكل يكاد يكون حرفياً ، مع إجراء بعض التصرف الطفيف في المواقف وصياغة الحوار .

فلم يكن الرومان يؤمنون بمبدأ التصرف غير المحدود - أو مانسميه الآن - بالاقتباس - عند نقلهم عن المسرح الإغريقي ، بل كان مقياس النقل عندهم هو المحافظة - ما أمكن - على الأصل الإغريقي وعدم تشويبه ، حتى يأتي النقل أميناً محافظاً على الأصل . ومن أجل ذلك حاول بلاوتوس أن يصفى الروح الرومانية على موضوعاته الإغريقية ، وأن يصبغها بصبغة لاتينية Latinitas دون إفساد للنص الأصلي المدون باللغة اليونانية ، وهذا الإفساد كان يعرف اصطلاحاً عند الرومان باسم المرحج أو الخلط contaminatio ، أي مزج مسرحيتين إغريقتين في مسرحية رومانية واحدة . وكان هذا المرحج أمراً معيباً ومثلية أخذهما القدماء على الشاعر تيرنتيوس الذي كان يفعل ذلك دون أدنى تحرج .

ولقد بُنيت أحداث مسرحية التوأمان منايخيموس أساساً على فكرة سوء الفهم misunderstanding ، الناتج عن التماثل التام في الصورة والهيئة بين شقيقين توأمين يعيش كل منهما في مدينة بعيداً عن الآخر . وبسبب هذا التماثل المذهل تحدث مفارقات كوميدية طريفة ، عند حضور أحدهما من جزيرة صقلية للبحث عن توأمه في مدينة إبيداموس ؛ وتنتج هذه المفارقات بسبب عجز الشخصيات المحيطة بهما عن التمييز بين كل توأم والتوأم الآخر . ولم يكن هذا الخلط نابعاً - في الحقيقة - من التماثل وحده ، إذ ساعد على زيادته أن بقية الشخصيات كانت تتسرع في الفهم أو تدعيه أحياناً ، لذلك فإن سوء الفهم يظل متكرراً أمامنا لأطول مدة ممكنة .

ويسبب التماثل المذهل وقوع تناقض incongruity في تصرفات كل توأم من التوأمين ، عند مقابلته لكل شخصية من شخصيات المسرحية على حدة ، مما يدفع بعض هذه الشخصيات إلى الاعتقاد بأن هذا التوأم مختل القوى العقلية ، أو مصاب بجنون فعلى . ويبدو أن المخرج لجأ - عند قيامه بإخراج هذه المسرحية - إلى منح صفات مميزة للتوأم الوافد من جزيرة صقلية ، لكي يعرفه جمهور المشاهدين ، ويميزه عن أخيه التوأم المقيم في مدينة إبيدامنوس . ولقد أدى هذا إلى أن تولد لدى جمهور المشاهدين إحساس بالتفوق superiority ، وهو إحساس يجعل المشاهدين يبتهجون لأنهم يعرفون حقيقة ما يدور أمامهم على المسرح ، بينما شخصيات المسرحية ذاتها تجهل ذلك ، وتقع بسببه في الخلط المضحك .

إن الإحساس بالتفوق - في مثل هذه الحال - يخلق لدى المشاهدين شعوراً بالتميز ، يعصمهم مؤقتاً من الانحدار إلى ارتكاب الخطأ أو التردى في اقتراف النقيصة ، ويولد لديهم رغبة فكاهية ملحوظة قوامها الابتهاج بمعرفة ما لا يعرفه الآخرون . ولكن هذا الإحساس بالتفوق ليس شعوراً دائماً أو مستمراً ، بحيث ينجم عنه مانعونه اليوم باسم عقدة التفوق ، بل هو إحساس وقفي مرهون بمدة العرض المسرحي . ذلك أن إحساسنا - في مثل هذه المواقف - لا يعدو شعوراً بالارتياح ، لأننا نعلم ما لا يدركه الآخرون أو بعضهم ، ولأننا غدونا بفضل هذه المعرفة الوقتية بمنجاة من السخرية والتندر .

إن الكوميديا تحاول - عن طريق الفكاهة حيناً وعن طريق السخرية حيناً آخر - أن تجعل ما كان يبدو مستحيلاً أمراً ممكناً ، وأن تحول الأمور التي كانت صعبة عسيرة إلى أمور يسيرة قريبة المنال . ذلك أن القيود الاجتماعية والعوائق الطبيعية والقوانين والأعراف التي تحول عادة بين المرء وبين تحقيق ما يصبو إليه ، إنما هي في الواقع قيود غير منطقية نشأت بسبب تراكم أخطاء الأفراد ، أو بسبب ضيق أفق المشرعين . وكان من نتيجة ابتعاد هذه القيود عن فهم رغبات البشر وآمالهم وطموحاتهم فهماً سليماً ، أنها غدت حجر عثرة أمام التطور وصارت مكبلة له ، بعد أن كان هدفها هو حفز القوى الإيجابية . ولذا فقد أصبح من الطبيعي أن يتجاهلها الأفراد أو يتخطونها ، بحكم أنها تجاهلت الطبيعة الإنسانية وتعامت عن المشاعر التي يضعها الناس موضع الصدارة من حياتهم .

ورغم بساطة الحل الكوميدي المقترح في معظم المسرحيات الكوميديية ، ورغم إحساسنا بأن مثل هذا الحل ساذج جداً ، أو ينزع أحياناً إلى الفانتازيا phantasia

(الخيال المؤسس على مقدرة العقل في التصور ، والمبنى على عناصر مستمدة من الواقع) ، إلا أنه حل قادر - على الأقل - على تجاوز الواقع المؤلم بغير أن يتصف بالسطحية . وفي الحق أن الخطأ الكوميدي نفسه - الذي تنشأ عنه كافة المشاكل الاجتماعية - هو خطأ هين يمكن تجاوزه وإيجاد حل له ، رغم ما يبدو لنا من صعوبة أو بشاعته ؛ وبالتالي فإن حله الكوميدي يأتي بنفس درجة بساطته . ومن الجدير بالذكر أن الخطأ الكوميدي خطأ ناجم عن اضمحلال في إرادتنا ، أو قصور في تفكيرنا ، وعلاج مثل هذا الخطأ ليس في تجاهله أو في التهويل من شأنه ، بل في التصدي له عن طريق زيادة حصيلة الإرادة ، وعن طريق احترام النفس والتمسك بالتفكير القويم الذي يليق بكرامة الإنسان .

وإن أخطر الأخطاء الكوميديّة هو ادعاء الفهم ، أو التسرع في الفهم ، حيث إن هذه مثلبة تجعل الإنسان يبدو بسببها أضحوكة في أعين الآخرين ، لأنه لم يصبر حتى يفهم أو لم يحسن فهم المعطيات المتاحة له على نحو يجعله يستوعبها ويحسن تصورها . وحينما ينقطع حبل التفاهم بين البشر ويعجزون عن حسن الفهم ، فماذا تنتظر منهم فعلة ؟ ورسولنا الكريم ﷺ يقول : «إن المؤمن كيس فطن» ، وهذا يعني أنه يحسن التصور ويحسن الفهم ، بناء على فطنته ؛ وهذه هي الكياسة التي تحذو به إلى عدم نطق عبارة إلا إذا أحسن فهمها وعرف مغزاها وأدرك المقصود منها ومبتغاها .

الكوميديا إذن تساعد على رأب الصدع ، ودفع الناس لأن يفهموا قبل أن يعلنوا أنهم فهموا ، وهم في الحقيقة لا يفهمون . وهي بذلك تضع الأساس الفكري للتفاهم . الحق بين الأفراد ، ونبذ ادعاء الفهم الذي يكشف عن خواء العقل وتهافت الفكر . وحينما نصل إلى مستوى أسمى للفكر لانزوم التنازل عنه ، يصبح من حقنا أن نضع الإنسان في المكانة التي اختارها له الله ، فكرمه على سائر المخلوقات ، وجعل أساس التكريم قائماً على الفكر والفهم . فالعقل هو الأساس الذي كرم به آدم على سائر المخلوقات التي جعلها الله في خدمته وسخرها لفائدته ، والعقل هو أداة التكليف بمثل ما هو أداة التكريم ، وبالعقل عرف الإنسان الله وفهم آياته البيّنات ، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التين ، 3) .

ملخص مسرحيات شاعر الكوميديا الرومانية

« تيرنتيوس Terentius »

(1) أندريا (= فتاة جزيرة أندروس) Andria (166 ق.م.) :

وهي مقتبسة من مسرحيتين لمناندروس : الأولى بعنوان «أندريا» ، والثانية بعنوان «بيرنيا» (= فتاة بيرنثوس) . وتدور أحداث المسرحية في مدينة أثينا ، حيث نشاهد مواطناً أثينياً يدعى «سيمو» Simō (= ذو الأنف المفلطح) ، كان له ابن يدعى «بامفيلوس» Pamphilos (= محب الجميع) ؛ وكان هذا الشاب على علاقة بفتاة تدعى «جليكيريوم» (= الحلوة) كانت تربيتها محظية من جزيرة أندروس . وكان «سيمو» يرغب بشدة في أن يزوج ابنه «بامفيلوس» ابنة صديقه الشيخ «خرميس» (= ذو الفطيط أو الشيخير) ، لكن «خرميس» يرفض هذه المصاهرة ، لأنه كان يعلم العلاقة الشائنة التي كانت تربط الشاب «بامفيلوس» بخليطته «جليكيريوم» . ويتراءى للأب «سيمو» أن يختبر مدى طاعة ابنه ، فيعلن أن زواجه من ابنة الشيخ «خرميس» سيتم في الحال ؛ فيذعن الشاب ويمتثل لأمر والده ، لأن عبده «دافوس» (وهو اسم شائع بين العبيد) كان قد أسر إليه بأن الأب لا ينبغي سوى اختبار طاعته .

وبعد إقناع الشيخ «خرميس» بعد لأي بإتمام المصاهرة ، تتعقد الأمور ، ويقع «بامفيلوس» في مأزق لا يخلصه منه سوى العبد «دافوس» ؛ إذ يعلم الأخير أن «جليكيريوم» قد أنجبت طفلاً ، فيذهب لإحضاره ويضعه أمام باب منزل والد سيده ، الشيخ «سيمو» . وعندما يشاهد «خرميس» الطفل ويعرف قصته يشتد حنقه وتزداد ثورته ، ويرفض رفضاً باتاً إتمام الزواج لسوء خلق الشاب «بامفيلوس» . ولكن هذا الموقف المتأزم ينتهي بوصول شخص يدعى «كريتو» (= الأقوى) ليعلن على الجميع أن اسم الفتاة «جليكيريوم» هو في الحقيقة «باسيولا» (= المرغوب فيها من الجميع) ، وأنها كانت - في واقع الأمر - ابنة الشيخ «خرميس» الذي فقدتها وهي طفلة .

وبذلك يمكن اتمام زواج الفتاة «جيليكيريوم» من الشاب «بامفيلوس» ، ليصبح بوسعها تربية الطفل الوليد . أما ابنة الشيخ «خريميس» التي كانت على وشك أن تزف للشاب «بامفيلوس» ، فقد وافق والدها على زواجها من «خاريتوس» (= المبتهج) صديق «بامفيلوس» ، الذي اتضح للأسرة أنه كان على علاقة بها ، وأنها تبادلته الغرام .

(2) الحمارة Hecyra (165 ق.م.) :

عندما عرضت هذه المسرحية لأول مرة عام 165 ق.م. ، انصرف عنها أفراد الجمهور وذهبوا لمشاهدة مباريات الملاكمة والمصارعة التي تصادف إقامتها في الوقت نفسه ، ولكن عرضها أعيد بعد بفترة ولقيت نجاحاً لا بأس به ؛ وهي مقتبسة من مسرحية للشاعر «أبولودوروس» بالإسم ذاته .

اضطر الشاب الأثيني «بامفيلوس» (= محب الجميع) - تحت ضغط من أبيه - أن يتخلى عن خليلته «باكخيس» (= الباخية) ، ليتزوج فتاة نبيلة المولد تدعى «فيلومينا» Philumena (= المحبوبة) . وتقتضى الظروف من هذا الشاب أن يسافر لفترة من الزمن خارج المدينة تاركاً زوجته العروس في منزل والده ، وفي أثناء غيبته تضع الزوجة مولوداً وتتوجه على أثر إنجابها إلى منزل والدها . وعند عودة الشاب من سفرته متلهفاً على لقاء زوجته - التي يحبها ويأس إليها - يفاجئ بغيابها عن المنزل ، كما يصدم عند معرفته أنها أنجبت طفلاً لا يمكن - في ظنه - أن يكون ابنه ، نظراً لقصر المدة التي انقضت منذ بدء زواجهما . وعند ذلك يغضب الشاب غضباً شديداً ، ويقاطع زوجته رافضاً أى مسعى يرمى إلى احضارها من منزل والدها . ويعتقد والد الشاب أن زوجته «سوستراتا» (= واهبة مكافأة الإنقاذ) - حماة «فيلومينا» - هي التي تسببت في مغادرة زوجة ابنها للمنزل ، بسبب خشونة سلوكها في التعامل معها . ولكي تكذب الحماة التعسة هذه المزاعم التي عانت منها ظملاً ، تبذل كل ما في وسعها لإصلاح ذات البين والتوفيق بين ابنها وزوجته ؛ ولكن الابن يظل على عناده وعلى هجران زوجته ويرفض المصالحة دون أن يبوح لأى شخص بسبب مقاطعته لزوجته . وهنا تتاح لخليلة الشاب السابقة - المدعوة «باكخيس» - فرصة لإنقاذ الموقف ، لأنها كانت وحدها التي تعرف الحقيقة ، وهي أن «بامفيلوس» هو والد الطفل . فتعلن للجميع أن الشاب «بامفيلوس» كان قد اعتدى في أحد المهرجانات الصاخبة على «فيلومينا» ، وكانت «باكخيس» نفسها حاضرة ، وأن هذه الواقعة قد حدثت قبل فترة من زواجها منه دون أن يعرف شخصيتها . وبعد الكشف عن هذا

السر تعود البسمة إلى وجه الشاب «بامفيلوس» ويغفر لزوجته ، ويصبح بوسع الطفل الوليد أن يجد الرعاية في كنف والديه الحقيقيين ؛ ومن ثم يعود الولد إلى الجميع .

(3) المعذب نفسه Heauton Timoroumenos (163 ق.م.) :

وهي مأخوذة من مسرحية بالإسم نفسه كتبها مناندرس . كان الشيخ الأثيني «خرميس» (= ذو الغطيط) يعيش في دعة وهذوء مع زوجته «سوستراتا» (= واهبة مكافأة الإنقاذ) ، وكان يشعر بالزهو للسلوك القويم الذي ينتهجه ابنه الشاب «كليتيقوس» Clitiphō (= ذو الصيت الذائع) ؛ غير أن هذا الشاب كان - في حقيقة الأمر - على علاقة شائنة بخليطة تدعى «باكخيس» (الباخية) . وفي تلك الأثناء ينشب شجار بين الشيخ المدعو «مينديموس» (= الصامد أمام الشعب) - وهو جار «خرميس» - وبين ابنه المدعو «كلينيا» (= المنحرف) ، بعد أن اكتشف الشيخ أنه يعاشر فتاة تدعى «أنتيقيلا» (= المتجاوبة في الحب) . وعلى أثر نشوب هذه المشاجرة يطرد «مينديموس» ابنه «كلينيا» من المنزل ، لكنه ما يلبث أن يشعر بالندم لقسوته على فلذة كبده وعلى طرده إياه . ولما ثقلت عليه وطأة الإحساس بالذنب وتأنيب الضمير ، قرر أن يكفر عن إثمه بتعذيب نفسه عن طريق العمل في الحقول بجهد واجتهاد ، وهو عمل شاق بالنسبة لرجل في سن الشيخوخة .

وبعد فترة من الزمن يعود «كلينيا» من آسيا الصغرى ، حيث كان يخدم في صفوف الجيش الفارسي كجندى مرتزق ، حيث إنه لم يطق بعداً عن فتاته التي يحبها . وعند عودته يقابل صديقه «كليتيقوس» - الذي كان جاراً له في الوقت نفسه - ويتفق معه على إحضار المحظية «باكخيس» ومعها خليطه «أنتيقيلا» - باعتبارها وصيفتها - إلى منزل «كليتيقوس» . وحينما يسأل الشيخ «خرميس» عن الفتاة ووصيفتها يسر إليه العبد الماكر «سيروس» (= المتقصد) بأنها خليطة الفتى «كلينيا» ، وذلك حتى يصرف نظره عن الشك في ابنه ، وحتى تتاح الفرصة للشابين العاشقين في قضاء وقت ممتع مع الفتاتين . ثم تطرأ من بعد ذلك تطورات مفاجئة على الموقف تجعله يتصاعد بسرعة ، إذ يعلم «خرميس» أن الفتاة «باكخيس» هي في الحقيقة خليطة ابنه «كليتيقوس» الذي كان الشيخ يثق ثقة عمياء في عفته واستقامته . كما يعلم «خرميس» أيضاً أن الفتاة «أنتيقيلا» هي في الحقيقة ابنته ، التي أمر والدتها - فور ولادتها - بإلقائها في العراء لكونها بنتاً ؛ حيث كان الآباء في ذلك العصر يمقتون الفتيات ويقومون بوأدهن خوفاً من المشاكل التي تنجم بسببهن .

وكان العبد الماكر «سيروس» وراء كل هذه الأحداث : يدبر المكائد ويحيك الدسائس والمؤامرات ، ويكشف ما غمض من أسرار ، ويميط عنها اللثام بكل جرأة وإقتدار . وتنتهى المسرحية بزواج الفتى «كليثيا» من الفتاة «أنثيفيلا» التى يحبها ، بعد أن تم الكشف عن حقيقة مولدها ، ويرجوعه كذلك إلى والده الشيخ الذى عفا عنه وبارك زواجه . أما الابن «كليثيفو» ، فيعد والده بترك المحظية «باكخييس» والزواج من الفتاة التى يختارها هو له ، مبرهنًا على طاعته لأبيه ونذمه على ما بدر منه من تجاوزات . أما العبد الماكر «سيروس» فيتعرض لغضب عارم من الشيخ «خريميس» ، بسبب الألاعيب التى أحكم تدبيرها ، وبسبب الدسائس التى حاكها ؛ ولكن يتم العفو عنه بعد وساطة الشاب «كليثيفو» . وتحتوى هذه المسرحية على عدد وافر من الأقوال المأثورة التى عدت فيما بعد باللغة الشهيرة ، ومن أكثرها شيوعاً دلالة القول التالى :

«أنا إنسان ، وأعتقد أنه لا شئ إنسانى غريب عني» :

homo sum, humani nil a me alienum puto.

(4) الخصى Eunuchus (161 ق.م.) :

وهى مأخوذة عن مسرحيتين لمندروس : الأولى بالعنوان نفسه ، والثانية بعنوان «المداهن» Kolax ؛ وهى من أنجح مسرحيات «تيرنتيوس» وأكثرها حيوية وحركة . كان الشاب «فايدريا» (= المسائق) غارقاً إلى أذنيه فى حب محظية تدعى «ثايس» Thais (= «تايس» ، وهو اسم قديم شائع) ، أما أخوه المدعو «خايريا» (= «المبتهج» ، فكان يحب - فى الوقت نفسه - فتاة تدعى «بامفيل» (= محبة الجميع) ، وكان يظن أنها أخت المحظية «ثايس» ، على حين كانت فى الحقيقة إحدى إمائنها . وكان هناك ضابط شاب مأفون يدعى «ثراسو» (= الجسور) ، هو الذى أهدى الفتاة «بامفيل» إلى «ثايس» كى يستميل قلبها ، واشترط عليها فى مقابل هذه الهدية أن تقطع صلتها بالشاب «فايدريا» ، وأن تظل وفية له وحده .

وأرادت «ثايس» أن تنصب شباكها للضابط الغرور على أمل أن تفيد من ثرائه وغبائه ، فالتصقت من عاشقها «فايدريا» ، أن يتمتع عن التردد على منزلها فترة من الوقت ريثما تظفر بالهدية الموعودة من هذا الضابط ، على أن تعود العلاقة بينهما إلى سابق عهدها بعد ذلك . ويوافق «فايدريا» على التماسها بغير غصاضة ، ويرسل لها فوق ذلك عدة هدايا ، من بينها خصى يقوم على خدمتها . وحينما يعلم أخوه «خايريا» بأمر هذا الخصى ، يسارع من فوره إلى التنكر فى صورته وارتداء ملابسه ، ويدخل

منزل «ثايس» بوصفه خصياً، وبهذا يتمكن من الوصول إلى حبيبته «بامفيل» ؛ وكانت هذه الخطة المحكمة من تدبير عبده الماكر «بارميو» (= المخلص) .

ثم يصل إلى علم الضابط «ثراسو» - عن طريق الطفيلي «جنائو» (= ذو الفك) - أن المحظية «ثايس» مازالت تستقبل الفتى «فايدريا» في منزلها سرا ، فيغضب أشد الغضب لنقضها الاتفاق ، ويحاول استعادة الأمة «بامفيل» بالقوة . غير أن «ثايس» تكشف أن «بامفيل» فتاة حرة المولد ، وأنها كانت أختاً لمواطن أثيني يدعى «خريميس» . لذلك تطرد كلاً من الضابط المأفون «ثراسو» والطفيلي «جنائو» بكل شجاعة وثقة ، وحينما تتأكد من حب الشاب «خايريا» للفتاة «بامفيل» تعلن بنفسها عن خطبتهما . وبناء على ذلك تصبح «ثايس» ذات حظوة بالغة ومكانة كبير عند والد «فايدريا» ، لأنها افلحت في زواج ابنه «خايريا» من فتاة حرة المولد ، فوضعت بذلك حداً لنزواته وسلوكه الشائن .

وبالتالي أصبح بوسع «ثايس» - بعد أن نالت هذه الحظوة في قلب الوالد الشيخ - أن تلتقي بفتاها «فايدريا» دون عناء أو تخف . أما الطفيلي «جنائو» ، فلا يفقد الأمل رغم هزيمته ، إذ يواصل السعي لجمع شمل سيده الضابط «ثراسو» مرة أخرى بالمحظية «ثايس» ، ظناً منه أنه ينال بذلك ما يتمناه من غنم حينما يحصل على رضاء كل من الطرفين .

(5) فورميو (Phormio) (161 ق.م.) :

وهي مأخوذة من مسرحية للشاعر «أبو للودوروس» ، آخر كتاب الكوميديا الجديدة ؛ وهي مسماة على اسم طفيلي يلعب دوراً بارزاً في أحداثها . يقع الشاب الأثيني «أنتيفو» Antiphô (= المعارض) - أثناء سفر والده - في حب فتاة فقيرة مجهولة الأصل ، ويدبر عبده «جيتا» (= ربما يعنى المزارع ، وهو اسم شائع للعبيد مثل «دافوس») خطة محكمة تيسر له الزواج منها . وبناء على ذلك يزعم أن الفتاة أثينية المولد ، ويستعين بطفيلي يدعى «فورميو» (= صاحب السلطة) ليشهد أمام المحكمة بأنه يعرف الفتاة وعائلتها ، ولكي يقسم أمام المحلفين بأن «أنتيفو» هو أقرب الناس إليها وأحقهم بالزواج منها . وبعد فترة من الزمن يعود والد «أنتيفو» من سفره ، ويقف على جلية الأمر ، فتثور ثائرتة ويضغط على الطفيلي «فورميو» كي ينتازل عن دعواه أمام المحكمة ، حتى يتمكن بالتالي من إبعاد الفتاة عن ابنه «أنتيفو» .

لكن الطفيلي «فورميو» لا يستسلم للتهديد ولا للوعيد ، بل يبالغ في التشدد ، ويعلن أنه مهما حدث فلن يغير موقفه من هذه الفتاة المحترمة . ومن ناحية أخرى ، تصور لنا المسرحية ابن عم «أنثيفو» - وهو شاب يدعى «فايدريا» (= المتألق) - أثناء توسله إلى عبده الداهية «جيتا» أن يدبر له مبلغ ثلاثين «ميناء» (= المينا، تساوى مائة دراخمة) ليشتري بها عازفة ناي هام بها حباً . ومن ثم يلجأ العبد الماكر إلى والد «أنثيفو» ، ويسر إليه بأن الطفيلي «فورميو» على استعداد للتنازل عن شهادته في المحكمة مقابل مبلغ ثلاثين «ميناء» . وحين يرفض الوالد الساذج دفع أكثر من عشرين «ميناء» لقاء هذه المهمة ، يتدخل أخوه الشيخ «خرميس» (= ذو الغطيط) ، ويتعهد بدفع المبلغ كاملاً للطفيلي ، نظراً لأنه كان يطمع في زواج ابنته من ابن أخيه «أنثيفو» .

وتتطور الأحداث بسرعة ، فنكتشف أن الفتاة التي يحبها «أنثيفو» هي بعينها ابنة عمه الشيخ «خرميس» التي أراد والده منه أن يقترب منها ، وأن الشيخ «خرميس» كان قد أنجب هذه الفتاة من سيدة تزوجها فيما مضى سرّاً في جزيرة «ليمنوس» ، دون أن تعرف ذلك زوجته الأولى «ناوسستراتا» (= ربانة السفينة) . وبالتالي يصبح من الميسور أن يتم زفاف «أنثيفو» على الفتاة التي يهاها فواده ، بعد أن اتضح أنها ابنة عمه . ويتمكن الشاب «فايدريا» - ابن عم «أنثيفو» - من الحصول على الفتاة عازفة الناي بالمال الذي سلبه العبد «جيتا» من الشيخ «خرميس» . ولكن الزوجة «ناوسستراتا» تغضب على زوجها «خرميس» غضبة عارمة ، حينما تعلم بأمر زواجه سرّاً من سيدة «ليمنوس» ، فتصفخ عن الجميع بمن فيهم العبد «جيتا» ، ولكنها لا تغفر أبداً للنعس «خرميس» الذي يظل منبوءاً يلاقى الأمرين .

(6) الأخوان Adelphe (160 ق.م) :

وهي مأخوذة عن مسرحية لمناندروس بالعنوان ذاته . وتروى المسرحية قصة أخوين شقيقين : أحدهما متشدد صارم يدعى «ديميا» Demea (= الشعبي) ، والثاني لين متساهل لدرجة التفريط ويدعى «ميكيو» Micio (= المتسرع) . وكان للأخ الأكبر «ديميا» ولدان ، أحدهما المدعو «أيسخينوس» (= المسبب للخلل) ، قام عمه «ميكيو» بتربيته في المدينة ، وأسرف في تدليله ومنحه حرية أزيد مما هو معتاد . أما الآخر - وهو يدعى «كتيسيفو» (= المملوك المسيطر عليه) - فكان يقيم مع والده «ديميا» في الريف ، حيث تربي تربية صارمة قوامها الرقابة القوية والتشدد . وكان «ديميا» يعتقد أن التربية المتشددة سوف تجعل ابنه «كتيسيفو» شاباً عفيفاً فاضلاً ، وكان لا يفتأ يوبخ

أخاه «ميكيو» على تساهله وتحرره ، الذى سينجم عنه حتماً فساد أخلاق الابن «أيسخينوس» .

وتبدأ المشاكل حينما يقتحم الشاب «أيسخينوس» بيت أحد تجار الرقيق ويختطف منه إحدى الإماء ، وهى عازفة قيثارة تدعى «باكخيس» (= الباخية) ، كانت فى حوزة تاجر رقيق اسمه «سانيو» (= حفار الخنادق) . ورغم أن العم «ميكيو» كان يوقن فى قرارة نفسه بأن الشاب «أيسخينوس» - ابن أخيه - قد تمادى فى غيه ، إلا أنه لم يظهر انزعاجه وتمسك بأهداب الصبر . ويتضح لنا من خلال أحداث المسرحية المثيرة أن «أيسخينوس» لم يختطف هذه الأمة لنفسه ، بل لأخيه الريفى كتيستيفو Ctèsiphô ، الذى وقع فى غرامها أثناء زيارته للمدينة ، والتمس من أخيه أن يعينه فى الاستحواذ عليها ؛ ومن هنا كان الاختطاف الذى سلف ذكره .

أما «أيسخينوس» نفسه ، فكان مولعاً بفتاة أخرى حرة المولد تدعى «بامفيل» (= محبة الجميع) ، كانت تعيش مع أمها الأرملة «سوستراتا» (= واهبة مكافأة الإنقاذ) . وبعد أن اعتدى عليها «أيسخينوس» وحملت منه سفاحاً يعدها بالزواج ، خاصة حينما تعلم أمها بتصرفاته الطائشة وتوفد قريباً لها يدعى «هيجيو» (= مستكشف الطريق) لتهديد الشاب . ويظل «ديميا» على خداعه لنفسه ، وعلى اعتقاده الأول بأن ابنه «كتيسيفو» ثمرة طيبة من ثمار التربية الصارمة ، وبأن أخاه «ميكيو» هو الذى تسبب بتراضيه وتساهله فى إفساد ابنه الآخر «أيسخينوس» . ولكن حينما يعلم العم «ميكيو» بما اقترفه ابن أخيه «أيسخينوس» فى حق الفتاة «بامفيل» ، يواجه الموقف بحزم ويتخلى الأول مرة عن سياسة اللبونة والتساهل . ويأمر بزواج الفتى الطائش من الفتاة «بامفيل» على الفور .

أما «ديميا» فيستشيط غضباً ، حين يصدف فى خلق ابنه الذى كان يعتبره فاضلاً ، وحين يفجع فى مسلكه بعد تيقنه من العلاقة المخزية التى تجمع بينه وبين عازفة القيثارة «باكخيس» ، ويكاد أن يقضى عليه من فرط الحزن لهذه الصدمة ، لولا تهدئة أخيه «ميكيو» لثأثرته ونصحه له بالتجلد والصبر . ثم يحدث تحول غير متوقع فى شخصية «ديميا» بعد أن يثوب لرشده ، فيعترف - والندم يسيطر عليه - بأنه كان متطرفاً فى صرامته وقاسياً فى تشدده ، ويبدأ فى إنتهاج سلوك يتميز بالتساهل ويتصرف بالليونة والمرونة . فيداعب عبيده ويلطفهم ، بعد أن كان متجهماً فى مسلكه معهم ، ويوافق على زواج ابنه «أيسخينوس» من «بامفيل» ، وعلى احتفاظ ابنه

«كيتسيفو، بعازفة الناي التي يهواها فواده ، ويأمر بعنق العبد الماكر «سيروس» (= المتشدد) الذي كان حانقاً عليه من قبل أشد الحنق ، لخبثه ومكره وسوء تصرفاته . بل إنه ليذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في تحرره ، فيشرع في إلقاء العظائم والنصائح على أخيه «ميكيو» ، ويحثه على إبداء مزيد من التساهل والمرونة ، ويغريه بالزواج من «سوستراتا» ، حماة أيسخينوس» . وهكذا يتحول الأخ الصارم المتشدد إلى شخص متساهل متحرر لدرجة الإفراط ، بعد أن تبين له شطط موقفه .

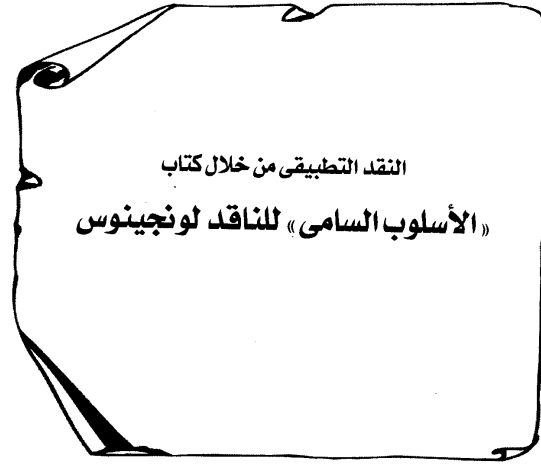
والمؤلف «تيرنتيوس» ، يلتزم بالحياد ويتمسك بالأمانة في عرضه لطريقتي التربية التي يتبعهما كل أخ على حدة ، ولا يفسد المسرحية بتأييده لطريقة منهما أو بانحيازها لمنهج من مناهجها على حساب الآخر . فرأى الكاتب ليس هو الرأي المتخصص ولا هو المرجع العلمي في مثل هذه الأمور ولا في غيرها ، وإن كان من الواضح أن مؤلفنا لا يقر التطرف الكامن في كل طريقة منهما ، ويشجعنا على اختيار منهج مغاير أكثر اعتدالاً ، وأكثر طواعية للظروف الإنسانية والاجتماعية .

النقد التطبيقي من خلال كتاب

«الأسلوب السامي» للناقد لونغينوس

قد لا يعرف كثير من الدارسين أن هناك ناقدًا فذاً لا مثيل في علو كعبه سوى أرسطو، شيخ النقاد، هو لونغينوس مؤلف كتاب «الأسلوب السامي» أو «الأسلوب الرفيع» أو «الأسلوب الشامخ». وفحوى هذا الكتاب المشهور أنه يقدم نماذج تطبيقية للفقرات التي تتصف بالسمو والرفعة، ليوضح أنها اكتسبت هذه الرفعة من خلال سمو مؤلفها وعلو همته ورفعة أفكاره. وهو يسوق في هذا الصدد مقتطفات من مشاهير الكتاب السابقين عليه، ليدلل على أن الأسلوب السامي هو ومضة من الضوء الساطع تبدها أمامها من ظلمة، وترتفع بالنفس إلى أعلى عليين، فتسمو بأرواحنا وتمنحنا شعوراً بالسعادة وكأننا نحن الذين ألفنا هذه الفقرة أو تلك.

ويعتبر كتاب «الأسلوب السامي» هذا أول كتاب يرتاد هذا المجال، فضلاً عن أنه أول كتاب في ميدان النقد التطبيقي بمعنى الكلمة. وقد يتساءل سائل: وما موقع هذا الكتاب ومحتوياته في سياق الحديث عن الدراما؟ وللإجابة على ذلك ينبغي لنا أن نؤكد أن الدراما فن أدبي في المقام الأول وإن كان يخضع لمتطلبات العرض المسرحي. وبالتالي فإن مؤلف الدراما عليه أن يستوعب متطلبات السمو في الأسلوب لكي يغدو مؤثراً في جمهور المشاهدين، فضلاً عن أن التراجيديات تتطلب الشموخ في التعبير والرفعة في الأحاسيس. والمؤلف لونغينوس لم يقصر ولم يأل جهداً في إيراد مقتطفات من كتاب المسرح ليدلل بها على السمو الحقيقي الذي هو نقيض الطنطنة الجوفاء أو الأسلوب الأجوف الرنان، الذي يصم الأذان ولكنه قاصر عن جذب الروح والتحليق بها في سماء العظمة.

عن الأسلوب السامي : Peri Hypsous : on the Sublime

لِلنَّاقِدِ الْفَذِّ لُونْجِينُوسِ : Longinus

المؤلف :

نحن لانعلم شيئاً تقريباً عن كتاب الأسلوب السامي أو رفعة الأسلوب ، ولاحتى مجرد اسمه ، ولكن كثيراً من الباحثين اعتقدوا -بناء على طبيعة هذا الكتاب وعلى الطريقة المتبعة فى معالجة الموضوع- أن هذا العمل قد تم تأليفه خلال القرن الأول الميلادى ، واستنتجوا أنه ربما كتب كتصويب لعمل مفقود عن الموضوع ذاته ألفه ناقد يدعى كيكيليوس Cecilius ، كان صديقاً للعالم اللغوى الإغريقى ديونيسيوس الهاليكارناسى . وربما كان هذا الارتباط بين كيكيليوس وبين ديونيسيوس الهاليكارناسى هو الذى أدى فى العصور المتأخرة إلى نسبة هذا الكتاب- بناء على أسس غير صحيحة - إلى ديونيسيوس الهاليكارناسى . وهناك اتجاه آخر نشأ لدى بعض الباحثين كان من نتيجته أن نسب هذا الكتاب إلى ناقد من القرن الثالث الميلادى يدعى «كاسيوس لونغينوس» ، Cassius Longinus ، وذلك لأن المخطوط الباريسى الذى يرجع تاريخ تدوينه إلى القرن العاشر الميلادى - وهو أقدم المخطوطات التى لدينا عن هذا الكتاب - ينسب تأليفه إلى «ديونيسيوس» ، أو إلى «لونغينوس» ، وهو أمر يحتوى على تعارض تاريخى لا جدال فيه . ورغم خطأ هذه النسبة وعدم دقتها ، إلا أن الدارسين درجوا - منذ ذلك التاريخ - على نسبة تأليف هذا الكتاب إلى «لونغينوس» ، الذى لازلنا حتى الآن نجهل شخصيته وتفاصيل حياته بمثل ما نجهل هوية مؤلف الكتاب الحقيقى .

أما فيما يخص بوستوميوس ترنتيانوس Postumius Terentianus الذى ذكر المخطوط الباريسى أن هذا الكتاب قد أهدى إليه والذى ورد اسمه بالمخطوط ذاته خطأ على أنه بوستوميوس فلورنتيانوس P. Florentianus ، فهو شخصية مجهولة تماماً بالنسبة لنا حتى الآن . ولقد أثبتت الدراسات النقدية المتلاحقة أن نص كتاب «الأسلوب السامي» الذى وصل إلى العصور الحديثة ليس كاملاً ، بل يحتوى على ستة مواضع مفقودة (ثغرات lacunae) يقدر حجمها بحوالى عشرين صفحة ، أو ما يقرب

من ألف سطر من الكتابة . ولكن على الرغم من هذه الخسارة الأدبية المؤسفة ، فإن ما يبعث على العزاء أن الجزء المتبقى من الكتاب يحمل معنى متكاملًا ومتناسقًا في الوقت ذاته ، بحيث يمكن أن يمد الباحثين بفكرة كافية عن عظمة هذا الكتاب وأهميته في تاريخ النقد الأدبي .

الكتاب :

إن الكلمة الإغريقية التي اختارها المؤلف - أيًا كان اسمه الحقيقي أو شخصيته - عنوانًا لكتابه ، وهي hypsos تعنى السمو أو الرفعة ، ويدل استخدامها من قبل المؤلف في ثنايا الكتاب على أنها تعنى الأسلوب المتميز الرفيع ، وأنها تبرهن على سمو الفكر الذى ينبع عنه ذلك الأسلوب . ويعرف «لونجينوس» - إذا سلمنا بأنه مؤلف الكتاب - الأسلوب الرفيع على أنه امتياز فى التعبير ، يتمكن المؤلف عن طريقه من اكتساب الشهرة الخالدة . وفى حدود علمي فليست هناك كلمة واحدة - فى لغتنا العربية - يمكن أن تحمل كل المعانى التى تحتوى عليها كلمة hypsos دفعة واحدة ، وهى حقيقة لامراء فيها جعلت النقاد الأوروبيين قبلنا يشعرون بعجز لغاتهم - بالمثل - عن تقديم مصطلح واحد يعبر عن المعنى المقصود من هذه الكلمة الإغريقية بكفاءة . ومع ذلك فإننى اقترح فى الوقت الحاضر أنه يمكننا استخدام عبارة «الأسلوب الرفيع» أو «الأسلوب السامي» أو «الأسلوب الشامخ» كمقابل تقريبي لهذا المصطلح .

وعلى الرغم من أن «لونجينوس» يلجأ فى كتابه هذا أحياناً إلى الاستطراد وإلى الخروج عن الموضوع الرئيس الذى يتناوله ، إلا أنه لا يفقد زمام السيطرة على مجال موضوعه بحال من الأحوال ، لأس تركيزه كان منصباً دوماً على الخصائص والوسائل التى تمكن الكاتب أو الأديب من الوصول إلى مستوى سام للأسلوب ومن بلوغ الرفعة المنشودة ، التى تساعد بالمثل على تجنب العوامل التى تؤثر بالسلب فى وصوله إلى ذلك الهدف . وبعد أن يقوم «لونجينوس» بتعريف مصطلح «السمو» بطريقة مشوقة ، يطرح من جانبه سؤالاً وجيهاً ، وهو : «هل هناك حقاً وجود لمثل هذا الأسلوب الرفيع فى الأدب» ؟ وتعيد إجابة «لونجينوس» على هذا السؤال إلى أذهاننا ماسبق أن سمعناه من «هوراتيوس» ومن نفر غيره من النقاد . فمن رأى «لونجينوس» أن «الأسلوب الرفيع» استعداد فطرى أو هبة موروثة لابد من تعهدها بالتنقيف والرعاية والصقل عن طريق وسائل عديدة ، من بينها محاكاة الكتاب الذين اشتهر عنهم التمكن من بلوغ الأسلوب الرفيع ، والعمل على الوصول إلى مستواهم المتميز بكل صبر وإصرار . إن الخبرة

والمهارة - في نظر «لونغينوس» - أمران ضروريان إذا ما أردنا للموهبة الفطرية أن تؤتي ثمارها وأن تصل إلى الغاية المرجوة منها .

و«لونغينوس» مفكر واقعي ، حيث إنه لا يتوقع من أي كاتب أن يظل دائماً وأبداً محافظاً على مستوى من السمو في الأسلوب لا يعتوره الفتور ولا يتطرق إليه الوهن ، كما أنه يعتقد أن لكل من هوميروس الذي رفع إلى مصاف الأرياب لعظمته ، وأفلاطون النجم الساطع في سماء الفكر الإغريقي وصاحب أصفى أسلوب وأجمل لغة ، هفواتهما وزلاتهما . فضلاً عن ذلك فهو يذهب إلى أن كثيراً من مشاهير الكتاب الآخرين لا يستطيعون الاحتفاظ دوماً بالمرتبة الشامخة التي بلغوها ، لأن الاحتفاظ بالتربع على القمة أمر جد عسير . وأن الكاتب الذي يومض أحياناً بالعبقريّة فيصل إلى رفعة الأسلوب في مجملها أفضل - في نظر «لونغينوس» - من ذلك الذي يتقن كل جزء من عمله على حدة ، ولكنه - مثل «هيبريديس» الخطيب الأثيني - يفشل في الوصول إلى الشموخ عن طريق عمله ككل .

محتويات الكتاب وأهم الأفكار الواردة داخله :

في بداية الكتاب (فصول : 1-7) ينبرى «لونغينوس» لتعريف «الأسلوب الرفيع» ، فيوضح أنه : «مهارة في التعبير الرصين ، نابعة من المصدر الذي يستمد منه الشعراء المتميزون والأدباء ذوى الكعب العالي سموهم ، ويحققون عن طريقه الشهرة الخالدة» . ثم يبين لنا أن أثر الفن الرفيع يكمن في العظمة التي لا يمكن مقاومتها ، وفي الشموخ الذي يبسط سلطاناً على كل مستمع أو متذوق . ومن رأيه أن المهارة في الابتكار ، والنظام المنسق الدقيق ، وترتيب الأفكار يؤلفون فيما بينهم مزيجاً رائعاً ، يبدو كخلاصة فريدة بعيدة عن منال من هم متوسطو المقدرة ، ومستعصية على من هم دون ذلك بكثير ، فضلاً عن أنها ليست نتاجاً لعامل واحد فحسب أو عاملين ، بل هي وليدة النسيج كله ومحصلة للتركيب برمته . إن الرفعة التي يتطلع إليها «لونغينوس» تتبلج مشرقة في اللحظة المناسبة ، وتبدد بنورها كل ظلمة حالكة وتبعثر أمامها كل شيء كالصاعقة ، وتعرض علينا قدرة الكاتب بكل عظمتها وكمالها .. إنها - كما قال هوراتيوس - نار يتبلج منها النور وليست شعلة يتصاعد منها الدخان .

وعلى الرغم من أن «لونغينوس» يعتقد في وجود ضوابط للعبقريّة حتى لا تكون تعبيرات الشاعر نوعاً من شقشقة اللسان التي لا تتجاوز الأذان ، إلا أن اهتمامه الأساسي ينصب في المقام الأول على العبقريّة التي تتخطى كل القواعد . ثم يتطرق

«لوجينوس» من بعد هذا إلى الحديث عن المثالب التي ينبغي على الأديب المبدع تجنبها حتى لا ينحدر إلى الركاكة ، كما يعطى أمثلة على السمو الزائف والعبارات الطنانة وشحنات الإحساس التي تأتي في غير أوانها فتسبب الملل والفتور . ولا يقدم «لوجينوس» قوانين تحكم هذه الظواهر أو قواعد لها ، بل يحتكم عند عرضها إلى ذوقه الرفيع فحسب . ثم نجده يبدى انزعاجه من ظاهرة انتشرت بين الأدياء في عصره ، وهي ظاهرة الولع بما هو غريب أو جنون البحث عن الجديد . وناقشنا يوحى إلينا بذلك أن هذا اتجاه ينتشر في كل فترة من فترات اضمحلال الأدب أو تدهوره ، ولكنه يتصور أنه ليس هناك طريق معبد ولا درب ممهد يعصمنا من الوقوع في مزالق هذه الهوة الممقوتة . ومع ذلك فإن «لوجينوس» يعتقد أننا يمكن أن نصل إلى الحكم الصائب على قيمة الأدب من خلال الخبرة الطويلة ، وأن الذين يحظون بهذه الخبرة أو يتمتعون بهذه المقدرة هم وحدهم القميين بالتمييز بين ماهو حقيقي أصيل وبين ماهو زائف مصطنع .

هذه هي الأسس التي أقام «لوجينوس» فوقها تعريفه للمهارة الحقيقية الكامنة خلف الإبداع ، ولكن تعريفه - رغم تفرد - نقد عدة مرات تحت زعم مؤداه أن من المشكوك فيه وجود علاقة وثيقة بين زيادة معرفتنا بمزيد من الثقافات ذات التقاليد المتباينة ، وبين قدرة العمل الأدبي على منح الإمتاع في كل العصور لأولئك الذين يعرفون الثقافات المختلفة معرفة جيدة . وانطلاقاً من هذا التصور فإن النقاد المعارضين يزعمون أننا قد نقر - على سبيل المثال - بروعة الموسيقى الصينية ، لا على أساس ماتثيره في نفوسنا من متعة عند سماعها ، بل بناءً على ما نسمعه من الصينيين عن روعتها . ولكن برغم هذه الاعتراضات التي تدرج تحت باب الزعم ، إلا أن تعريف «لوجينوس» يتضمن كثيراً من الصدق والواقعية ، على الأقل في حدود خبراتنا الشخصية التي تجعلنا نوقن من زيادة مقدرتنا على الحس النقدي ، كلما ازدادت خبرتنا بالأدب الأجنبية وكلما نما تذوقنا لما هو مخالف فيها لطرائقنا ، بناءً على أسس منهجية دقيقة وقواعد نقدية محكمة .

ويدور صلب هذه المقالة النقدية حول شرح لخمس مصادير للأسلوب الرفيع ومناقشتها (فصول : 8-15) ، يرتبها المؤلف على النحو التالي :

(1) عظمة الفكرة ومقدرة الكاتب على خلق تصورات سامية بما يمتلكه من قبضة محكمة على الأفكار .

- (2) المشاعر المتأججة والعاطفة القوية الملهمة .
- (3) الإستخدام المؤثر والفعال للأساليب الريبطورية (= البلاغية) ، وترتيب المفردات ترتيباً مناسباً .
- (4) اللغة الواضحة السلسة والتعبيرات السامية والمفردات المؤثرة .
- (5) التأليف الشامخ الجليل والقدرة على التأثير المؤدى إلى العظمة والسمو .

فأما عظمة الفكرة فتتجلى في مقدرة الكاتب على خلق تصورات سامية ، ويتوفر هذا المصدر عندما يتحلى الكاتب بروح نبيلة أو بشخصية سامية ، ويضرب لنا «لونيوس» مثلاً على هذا بمقتطفات من أشعار «هوميروس» ومن «سفر التكوين» . وقد تنتج عظمة الفكرة عن الاختيار الملائم لكل من الألفاظ والموضوع ، وعن ترتيب العناصر المؤلفة للأسلوب ؛ وهنا يمتعنا «لونيوس» بتحليل رائع لإحدى قصائد الشاعرة الغنائية «سابفو» Sappho . وبعد أن ينهى المؤلف حديثه عن هذا المصدر ينتقل بنا إلى المصدر الثانى الذى يتعلق بالعاطفة القوية الملهمة ، ولكنه لا يحل هذا المصدر أو يقوم بشرحه تفصيلاً مثلما فعل مع المصدر الأول ، بل يعد بالعودة للحديث عنه فى كتاب مستقل . أما المصدر الثالث للأسلوب الرفيع (فصول : 16-29) فهو الإستخدام المؤثر والفعال للأساليب الريبطورية ، وفى هذا الصدد يوضح لنا «لونيوس» أن أفضل استخدام للمحسنات البديعية هو إستخدامها دون أن يشعر الكاتب أنه يعتمد الاستعانة بها ، أو بمعنى آخر أن تظهر فى مؤلفاته عن طريق اللاوعى .

وأما المصدر الرابع (فصول : 30-38) فهو استخدام التعبيرات السامية والمفردات الجيدة ، ويتضمن هذا الاستخدام الماهر للاستعارات والمقارنات والتضاد والكناية والمجاز والتشبيه وسائر فنون البلاغة ، بحيث تصبح جزءاً متناسقاً مع نسيج العمل الأدبى لا تنبى عنه ولا تكون مقحمة عليه . وأما المصدر الخامس والأخير (فصول : 39-40) فهو التأليف الشامخ الجليل ، بمعنى بذل الكاتب لأقصى جهد يملكه فى سبيل ترتيب مفرداته وصياغة عباراته ، من أجل أن تفلح فى إعطاء الأثر الفعال وإضفاء عنصرى الجذب والتشويق ، وبحيث تحقق مفهوم الوحدة العضوية للعمل ككل .

ويعتبر كتاب الأسلوب السامى إضافة مهمة لها وزنها فى مجال تاريخ النقد الأدبى عموماً ، ولبنة ذات ثقل فى النظرية النقدية على مر العصور ، حيث إن مؤلفه لا يكف - مابين الفينة والأخرى - عن ضرب الأمثلة الدالة والمعبرة ، وعن الشرح

والتوضيح والتحليل ، وكلها مهارات فائقة تنم عن حس أدبي مرهف وعقلية نقدية فذة لاجدال وتذوق فريد لأساليب التعبير الجمالية . ويكفى أن نضرب هنا مثلاً دالاً على سمو ذوقه عندما أشار إلى بداية سفر التكوين Genesis ، أول أسفار العهد القديم - كتاب اليهود المقدس - الذى نعرفه باسم «التوراة» ، وهى الفقرة التى يمكن ترجمتها على النحو التالى :

«فى البدء خلق الله السموات والأرض . وكانت الأرض قفراً وقاعاً صفصفاً وعلى وجه الغمر ظلمة ، وكان روح من الله يسرى على الماء . وقال الله للنور كن فكان ، ثم رأى الله أن النور جميل ، ففصل الله النور عن الظلمة . ثم سمى الله النور نهاراً والظلمة دعاها ليلاً» .

وهذه الإشارة إلى بداية سفر التكوين من الأهمية بمكان ، لأنها تدفعنا إلى التأمل فى مدى انتشار «التوراة» على عصر «لوجينوس» ، ولكننا لانستطيع الجزم بأن «لوجينوس» قد استشهد بها من الذاكرة أم من إطلاعه على الترجمة السبعينية «للتوراة» . ويرى البعض أنه اقتبسها من كتاب الناقد «كيكيلوس» سالف الذكر أو من كتاب آخر ، كما يرى البعض الآخر أن هذه فقرة منحولة تم دسها فى النص إبان عصر متأخر . وأياً كان الأمر فى حقيقة هذه الفقرة ، فإن الاستشهادات المستقاة من المصادر الأدبية الكثيرة - وهى ذات عدد لا يستهان به - تضع «لوجينوس» فى منزلة الحكم الممتاز والناقد الخبير . ذلك أن استشاداته المستمدة من ملأح «هوميروس» ومن محاورات «أفلاطون» ، ومن خطب «ديموسثينيس» و «هيبيريديس» ، وكذا تعليقاته المدهشة على قصيدة للشاعرة «سابو» استشهد بها فى عمله ، وكذا عقده مقارنة بين كل من «ديموسثينيس» و «شيشرون» ، أو بين «ديموسثينيس» و «هيبيريديس» ، كلها أمور تجعلنا ندهش بحق لسعة اطلاعه ولعمق آرائه النقدية ولذوقه الرفيع .

ومن أجل هذه الميزات - مجتمعة أو منفردة - استحق اسم «لوجينوس» أن يدرج فى قائمة أعظم نقاد الأدب على مر العصور منذ العصر الكلاسى ، فالحق إن «لوجينوس» ليس فقط أول ناقد رومانسى بل هو أيضاً أول ناقد للأدب المقارن ، قبل أن يعرف الناس كيفية مقارنة أدب بأدب آخر مدون بلغة أخرى . ثم إن كتاب الأسلوب السامى كتاب يعرض وجهة نظر معلم محنك خبير يستعرض الأعمال الأدبية الشامخة ، أكثر من كونه كتاباً يحتوى على تحليل صادر عن فيلسوف منظر تصل قامته إلى قمة «أرسطو» ، فضلاً عن أن الأدب الذى يملك عليه لبه فى كتابه هذا هو ذلك الأدب القادر على منح المتعة والارتفاع بالمشاعر والسمو بالروح .

و «لونغينوس» يتحدث في هذا الكتاب كأنسان يتوجه بحديثه إلى صديق له يتمتع بذوق مماثل لذوقه الأدبي ، فيحرص على أن ينقل إليه الأجزاء التي بدت في نظره هي الأعظم في براعتها ، ثم ينبرى بعد ذلك لشرح سر براعتها وبيان مواطن سموها . ولكن «لونغينوس» - على خلاف «أرسطو» - لا يهتم بشرح الأنواع الأدبية ، ولا يركز على أجناس بذاتها منها مثل الملحمة أو التراجيديا ، ولا يجعل جل همه تقديم نظرية أدبية للفن تتعرض لماهيته أو طبيعته أو وظيفته ، بل يضع نصب عينيه في المقام الأول العبارة أو الفقرة أو القصيدة أو ذلك الجزء من العمل الإبداعي الذي أفلح في جذب اهتمامنا ، وفي جعل نفوسنا تعلق بغير جناح إلى أعلى عليين . إن شغل «لونغينوس» الشاغل هو تلك الدفقة المضطربة بشعلة متأججة التي يذكىها داخل نفوسنا التعبير السامي أو التأليف الشامخ ، بما يحتوي عليه من تناسق وانسجام بين كافة عناصر الإبداع . وليس الشكل الأدبي بمعناه الواسع هو الذي يظفر بعنايته الفائقة ، بل هي القصائد القصيرة وال فقرات المحدودة وال عبارات التي تتلأأ مثل الماس فتثير القلوب ، وتطرب لها العقول وينتشي من سحرها الوجدان . ومن الواضح أن «لونغينوس» يختلف مع نظرية «أرسطو» عن التطهير katharsis ، حيث إنه يعتقد أن هناك بعض المشاعر الوصفية الخالية من الرفعة والسمو ، مثل القلق والترقب والخوف والشفقة ؛ والانفعالات الأخيرة هما اللذان يظفران من «أرسطو» بالقدح المعلى على سائر الانفعالات التي تمر داخل النفس البشرية . كذلك فإن في إقرار «لونغينوس» بأن المهارة الحقة في التأليف هي التي تسمو بنا ، ما يتعارض مع المعاني التي ذهب إليها «أرسطو» في تعريفه للتراجيديا ووظيفتها وتأثيرها في المشاعر الإنسانية .

ويتناول «لونغينوس» - في الجزء الثاني من الكتاب - كل مصدر من المصادر الخمسة المذكورة أعلاه بالتفصيل والشرح ، ويعلن أنه لا بد لنا من الاتصاف بالعظمة إذا ما أردنا أن نكون لنا أفكار عظيمة ، نظراً لأن الأفكار العظيمة ليست في متناول ذوى السلوك الوضيع ، أو ذوى الأطماع الشريرة ، أو ذوى النزعات الجامحة . وكمثال على سمو التعبير النابع من سمو المصدر أو سمو القائل صاحب الفكر ، يستشهد «لونغينوس» - كما أشرنا أعلاه - بفقرة من العهد القديم ، فيقول في معرض الإشادة بها وتكريظها :

«إن الذي شرع لليهود ناموسهم (المقدس) لا يبدو في تصورنا إنساناً عادياً حينما كتب : «قال الله .. ماذا قال ؟ فليكن هناك نور ، فكان هناك نور . ولكن هناك أرض ، فكانت هناك أرض» .

وفى هذا الجزء الممتع من الكتاب يقارن «لونغينوس» ملحمة «الأوديسية» بملحمة «الإلياذة» ، ثم يستشهد بقصيدة رائعة من ديوان الشاعرة الغنائية «سابفو» ، فيكون له بذلك فضل الحفاظ عليها ونقلها للأجيال التالية ، حيث إنها لم ترد في المخطوطات . ومن الصعب حقاً أن نقف على الجوانب المتعددة للمهارات التي ورد ذكرها في كتاب «لونغينوس» ، ولكن أهم ملمح فيه هو أنه يجعلنا نستوثق من عظمة أى عمل أدبي من خلال استجابتنا للتأثيرات التي يخلقها داخلنا ، فى ضوء مانحظى به من قدرات عقلية وأحاسيس متنوعة .

غير أن «لونغينوس» - رغم تفوقه البادى للعيان - لم يفلح فى تجنب عدد من الأخطاء التي كانت سائدة فى عصره ، فلقد صرف من جهده قسطاً كبيراً فى دراسة أخطاء التراكمات اللغوية لتوضيح ركاكتها وابتذالها ، وربما كان الأجدى - بالنسبة لنا- لو أنه أنفق كل هذا الجهد فى دراسة موضوعات أخرى تبدو لنا أكثر إلحاحاً وأهمية . ولكن مايشفع له رغم هذا أنه زودنا بأمثلة كثيرة تشهد على حسه الأدبي المرهف وحسن ذوقه ، وعلى تمكنه من وضع يده بمهارة على مواضع الفتور والركاكة ومواطن التقعر والحدلفة . ذلك أن «لونغينوس» يعتقد أن الأسلوب الرفيع يجذبنا إليه بقوة غير منظورة وكأنه حجر المغناطيس ، ويتميز بسلطان أسر يجعلنا ننزع إليه ، لأن بداخل كل منا رغبة عارمة تتوق إلى ماهو عظيم وتنزع إلى ماهو نبيل .

وعلى أية حال ، فإن أفكار «لونغينوس» لامت بصلة فى الغالب الأعم لفكر «هوراتيوس» ولانتشابه مع نتاج فكر «الكلاسيكية الجديدة» ، حيث إنه يذهب إلى أن كل ماهو صحيح من التعبيرات هو الذى يصمد أمام الانتقاد ، وأن العظمة الحققة تحوز الإعجاب فى نفس كل منا بدرجة تكاد تكون متساوية . ولأن «لونغينوس» عاش فى عصر اضمحل فيه الإبداع ، وغابت عن سمائه الحرية السياسية ، وغربت عنه الروح الديمقراطية ، فإنه يختم كتابه الرائع بتساؤل أشبه بالتعجب :

«ترى هل توافق الأدب الإغريقى مع الديمقراطية ؟ وهل الحرية قادرة وحدها على احتضان العبقريّة وشحنها بالآمال الكبار ؟» .

ورغم أن «لونغينوس» لم يجب على هذا التساؤل الذى قام بطرحه ، إلا أننا لانشك إطلاقاً فى اقتناعه بقدرة الحرية على احتضان العبقريّة وعلى إفعامها بما يغذيها ويحييها ، حيث إن الإنسان خلق توافاً للحرية وكارهاً للعبودية بطبعه ، وقديماً قالوا «إن الإنسان حينما يستعبد يفقد نصف روحه ، فيهون عليه النصف الآخر» .

إن «لونغينوس» ناقد فذ سامى الفكر بلا جدال ، ويتبدى هذا فى آرائه وشروحه وتعليقاته ، فضلاً عن كونه لا يلقى بالآراء جزافاً ولا يتسرع فى إصدار الأحكام ؛ وقد يرجع تساؤله المتسم فى ظاهره بالتشكك إلى أنه لم يعيش فى رحاب هذا العصر الذى سادت فيه الديمقراطية ، ولم يحس بما كان يدور إبانه من إرهاصات وتأثيرات . وأياً كان الأمر فإن الإجابة على التساؤل الذى طرحه «لونغينوس» - مهما كانت درجة قبولنا لها - لاتمس جوهر الموضوع .

مختارات من نص كتاب الأسلوب السامي للناقد لونغينوس

من الفصل الأول :

«.... إن الرفعة تكمن في امتياز خاص في التعبير وقدرة فائقة لانتيع من أى مصدر آخر سوى المصدر الذى يستمد منه أعظم الشعراء والأدباء تميزهم وبحققون عن طريقه الشهرة الخالدة . ذلك أن أثر اللغة السامية في نفوس السامعين لا يكمن في إسمالتهم بل في خلب ألبابهم ، وحيث إن ماثير فينا الدهشة في كل وقت وبشتى الطرق أشد أثراً مما يستميلنا أو يرضينا . وبوجه عام ، فإن بوسعنا أن نتحكم في الاستمالة ، ولكن تأثير هذه الأجزاء التى تتصف بالرفعة والسمو يكمن في قوتها التى لاتقاوم ، وفي سلطانها الذى تبسطه على قلب كل مستمع أو متذوق .

إن المهارة في الابتكار والترتيب السليم وتنظيم المادة كلها أمور لاتتجلى في مجرد لمسة واحدة بارعة هنا أو هناك ، ولكنها تكشف عن نفسها على مكث من خلال التركيب بأسره . ومن ناحية أخرى فإن شرارة الشموخ التى تنبعث مشرقة في اللحظة المناسبة ، يمكنها أن تسطع على كل شئ أمامها مثل نور البرق ، وأن تكشف لنا عن قوة المتحدث وعن عبقريته في كل كمالها» .

الفصل الثانى :

«وقبل أن أمضى قدماً في حديثى أرى لزماً على أن أطرح سؤالاً ، هو : هل هناك مايمكن أن نطلق عليه إسم الفن السامى أو الفن الرفيع ؟ ذلك أن هناك نفرأ من الناس يعتقدون أن من يتحدثون عن أمور من هذا القبيل بغية وضع قوانين للفن ليسوا على صواب ، حيث إن العبقرية في نظرهم أمر فطرى وليس بالموضوع الذى يمكن أن يعلم ، ولأن الطبيعة دون سواها هي السبب في وجودها . ثم إن هذا النفر من الناس يتصور أيضاً أن الإبداعات الناتجة عن العبقرية تفسد وتندم قيمتها ، حينما يتم إخضاعها لقواعد صماء أو لقوانين جوفاء .

ولكننى أعتقد - رغم ذلك الرأى - في وجهة نظر مخالفة ، وبوجه خاص حينما نأخذ في الاعتبار أن الطبيعة ليست متروكة في فعلها للصدفة العشوائية دون قاعدة ويغير نظام فيما يتعلق بالإحساسات السامية ، رغم كونها خاضعة في الأساس

لقوانين هي من صنعها . حقاً إن الطبيعة هي المنشأ الأول والمبدأ الأساسي الخلاق الذي تنبع منه كل الأنشطة الحيوية ، ولكن وظيفة كل من الدرس والمنهج هي تحديد درجة النشاط واللحظة المناسبة له ، وإرساء القواعد اللازمة لكل من الاستخدام والتطبيق . وعلاوة على ذلك فإن الدوافع السامية تكون عرضة لأخطار جسام إذا ما تركت لشأنها ، دون أن تحظى من المعرفة والعلم بما يكفل لها الاستقرار والتوازن ؛ إنها تحتاج لشكيمة تكبح جماحها بنفس القدر الذي تحتاج به إلى مهماز يحثها على الإنطلاق .

كما أن ديموسثينيس يعلن - عندما يتطرق إلى الحديث عن حياة البشر بوجه عام - أن أعظم النعم على الإطلاق هي الحظ السعيد ، ومن بعده مباشرة يأتي النصح السديد ، الذي لا يقل عن الحظ أهمية ؛ حيث إن غياب النصح السديد يقود إلى دمار محقق يمكن أن يذهب بكل الخير الذي يأتي به الحظ السعيد . وبناءً على ذلك يمكننا القول بأن الطبيعة تعادل في المكانة الحظ السعيد ، وأن الفن (= المهارة) يعادل النصح السديد . وفضلاً عن ذلك فإن من الأهمية بمكان أن نتذكر أن طائفة من المؤثرات اللغوية المستمدة من الطبيعة لا يمكن الحصول عليها من أى مصدر آخر سوى الفن

من الفصل الثالث :

«... أما فيما يتعلق بالتراجيديا التي هي بطبيعتها سامية جلية - فإن اللجوء فيها إلى الأسلوب الطنان أو التعبير الرنان بلا ضرورة خطيئة لا تغتفر ، رغم كونها فناً يسمح بشئ من فخامة الأسلوب ، نظراً لأن الأسلوب الطنان هو بالقطع بعيد عن الملاءمة - في تصوري - بالنسبة للسرد الواقعي . وبسبب الوقوع في شرك هذا الأسلوب الطنان يضحك الناس على جورجياس من ليونتي (ريطوريقى وسفوسطاني من جزيرة صقلية عاش خلال القرن الخامس ق.م.) حينما يصف «جزركسيس» بأنه زيوس القرس ، أو حينما يصف الصقور بأنها قبور حية . وبالمثل فإن هناك تعبيرات رنانة للمؤرخ «كاليستينيس» (مؤرخ حملة الإسكندر الأكبر ، عاش إبان الفترة من أواخر القرن الرابع إلى أوائل القرن الثالث ق.م.) تدعو للسخرية بسبب تكلفها وحذلقها . وأكثر منها مدعاة للسخرية بعض تعبيرات «كليتارخوس» (مؤرخ معاصر لكاليستينيس) ، وهو كاتب عابث : «يعزف على مزامر لا يمتلك القدرة على ضبط النفخ في قصبتة» ، على حد تعبير شائع للشاعر سوفوكليس .

... وإن أمثال هؤلاء الكتاب يظنون في أنفسهم الإلهام ، ولكنهم أبعد ما يكونون عن الإلهام ، بل إنهم في مسلكهم أقرب إلى تصرف الصبية والغلمان (فهم مقلدون

ومزايديون وليسوا مبدعين صادقين) . إن الأسلوب الطنان بوجه عام هو أفضع المثالب التي ينبغي على الكاتب الاحتراس من الانزلاق إليها ، نظراً لأن جميع من يهدفون إلى العظمة - بشكل أو بآخر - أملاً في الهروب من فقر الأسلوب وجفافه - يسقطون دون جدال في هوة الأسلوب الطنان ، وكأنهم - دون قصد منهم - يؤمنون بالقول السائر : «إن العجز عن تحقيق هدف عظيم هو في حد ذاته فشل نبيل» . ولكنني أتصور أن التورم يعد أمراً مذموماً بطبيعة الحال ، سواء في الجسم البشري أو في الأسلوب الأدبي .

الأسلوب الطنان إذن ينشأ عند رغبة الكاتب في التفوق على الأسلوب الرفيع (عن عمد وبغير مقدرة على السمو الحقيقي) ، وفي المقابل فإن الركافة تقف على طرفي نقيض من العظمة الحقة ، حيث إنها تنم عن روح ضحلة وتكشف عن مشاعر خاوية ، وهو ما يمكن اعتباره أشد المثالب جسامة وأكثرها مدعاة للازدراء ؛ كما أن الركافة في حقيقة الأمر عبارة عن فكرة يتم تنميقها بتحذلق إلى أن تسقط في مهاوى البرود والفتور . وعادة فإن الكتاب ينزلقون إلى الوقوع في هذه الآفة حينما يجهدون أنفسهم في البحث عن تأثيرات منمقة وغير مألوفة ، ينشدون من ورائها فوق كل اعتبار الاستمالة والإبهار ، ولكنهم بدلاً من بلوغ هذا الهدف المنشود يسقطون في شرك الأسلوب المزخرف وفي مهاوى الحذلق والتكلف المذموم .

وهناك نوع ثالث من المثالب التي تحول بين الكاتب وبين الوصول إلى الأسلوب الرفيع ، وهي مثلبة اعتداد ثيودوروس أن يطلق عليها بإسم «بارينثيرسوس» parenthysos ، ومعناها : «الإحساس الكاذب» ، ذلك أن الكتاب يسرفون في الشحن العاطفي لموقف لا يتطلب الإفراط في المشاعر ، أو - على العكس من ذلك - يبتسرون العاطفة في موقف يتطلب وفرتها أو الاستزادة منها بقدر ما تسمح به الطبيعة البشرية . وهناك فريق من الكتاب يبدو لنا كما لو كان واقعاً تحت تأثير السكر والإفراط في الشرب ، تتفجر عواطفه وتتأجج مشاعره في سياق تبدو فيه حرارة الإحساس زائدة أو بلا ضرورة ، فيحس الناس أنه مضجر وممل ؛ ففي الوقت الذي يصل فيه الكاتب إلى قمة الانفعال يكون جمهوره أبعد ما يكون عن هذا الإحساس . وأياً كان الأمر ، فإنني سوف أفرد دراسة قائمة بذاتها - في موضع آخر - لكل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالأحاسيس والمشاعر الناجمة عن العاطفة ، .

من الفصل الخامس :

«إن معظم أوجه القصور في الأدب ترجع - في المقام الأول - إلى سبب جوهري ، هو الهوس الشديد بالأفكار الجديدة إلى درجة الجنون ، وهو أمر غدا سائدا بين كتابنا في الآونة الحاضرة : فالحق أن مثالبنا تنبع في مجملها من نفس المصدر الذي تنبثق منه فضائلنا . ومعنى هذا أن الأسلوب الرفيع والمدرجات السامية والتعبيرات الممتازة تهدف كلها إلى التأليف المؤثر والفعال ، ومع ذلك فإن هذه الأمور - التي لا خلاف على سمو الهدف منها - هي الأساس والأصل ، لا في بلوغ النجاح وتحقيقه فحسب بل أيضاً في تنكب الصواب والوقوع في الفشل ...» .

الفصل السابع :

«ينبغي أن يكون مفهوماً ، أيها (الصديق) الأعز ، أنه لا يوجد أمر في الحياة البشرية يمكن أن يبلغ من العظمة حداً يحول بيننا وبين التعفف عن نشدانه ، وكذلك الحال مع الأسلوب الرفيع : فالثروة والسلطة والشهرة وكل ما ننزله من نفوسنا منزلة الصدارة وما نمنصفه بالروعة ، كلها أمور قد لا تبدو في نظر الحكماء من الرجال نعماً عظيمة لأحد لعظمتها ، لأن الترفع عن السعي إليها - في اعتقاد هؤلاء الحكماء - يعتبر فضيلة محمودة أسمى من الظفر بها . فمما لا ريب فيه أن الناس ينظرون بعين الإعجاب إلى من يمتلك هذه النعم أو يحظى بها ، غير إن إعجابهم يزداد بمن يكون في وسعه الظفر بها ولكنه من الحكمة بحيث يعزف عن حيازتها .

وبالتالي فحرى بنا أن ننظر إلى الأسلوب الرفيع في الأدب باعتباره أمراً مماثلاً : فهناك من الأعمال الأدبية ما يثقله مؤلفه بالمحسنات ذات البريق ، ويدونه بأسلوب فخيم طنان ، ويزخرفه بعبارات رنانة جوفاء سعيًا وراء السمو ، ولكن أجزاء كثيرة منه تعجز - رغم ذلك الثوب القشيب - عن منحنا الإحساس بالعظمة أو التأثير ، مع أن الكاتب قد أجهد نفسه إجهاداً لتحقيق هذا الهدف . وفي المقابل فإن هناك أعمالاً أخرى تصل إلى التأثير المنشود ببساطة متناهية ورفعة حقيقية دون بريق أخاذ وبغير طنطنة لضرورة لها : ففي الحالة الأولى (التي يعتمد الكاتب فيها الزخرفة الجوفاء) نكون أقرب إلى ازدياد العمل الأدبي برغم سعي كاتبه لإبهارنا ، أما في الحالة الثانية فإننا نجد أنفسنا منساقين كالمسحورين إلى الإعجاب (بروعة) العمل .

إن الرفعة الحقيقية تسمو بأرواحنا عن طريق قوة فطرية تجعلنا نفعم إعجاباً وتجعل مشاعرنا تخلق إلى آفاق أسمى وأرحب ، فضلاً عن أنها تدفعنا إلى الإحساس

بالزهو والسعادة ، كما لو كنا نحن الذين ابتكرنا بأنفسنا تلك التعبيرات التي سمعناها أو قرأناها ، أو ابتدعنا ذلك الأسلوب الرفيع الذي خلق بنا إلى فضاء الكون الرحيب . فعندما يسمع إنسان مثقف وذكى فقرة أدبية عدة مرات دون أن تمس مشاعره ، ودون أن تخلق لديه الإحساس بالسمو ، أو تمدّه بزيادة يغذى فكره وعقله أبعد من مجرد الألفاظ المدونة ؛ وحينما يكشف ذلك المثقف الذكى أنه كلما أخضع تلك الفقرة الأدبية للفحص الدقيق المتأنى كلما فقدت جاذبيتها وتأثيرها اللحظى فى نفسه ، فإن معنى هذا أن مثل هذه الفقرة لاتعتبر أنموذجاً للأسلوب السامى أو الرفيع ، لأنها ببساطة لاتظل حية بعد سماعها للمرة الأولى .

إن المقطوعة الأدبية تعتبر فعلاً سامية حينما تصمد طويلاً أمام الفحص المتكرر، وعندما يكون من الصعب - أو بالأحرى من المستحيل - مقاومة تأثيرها أو الوقوف فى وجه مقدرتها على الجذب ، وعندما تظل دوماً ماثلة فى ذاكرتنا دون أن يفلح عامل ما فى محوها أو طمس أثرها . وعلى وجه الإجمال فإنه يمكن القول بأن عظمة التعبير تكمن حقاً فى تلك الأعمال التى تمتع الناس وتخلب ألبابهم فى كل العصور والأزمان : فعندما يوجد أشخاص يختلفون فى مهنتهم ومشاربهم ، وفى طرائق حياتهم وطموحاتهم ، وفى أعمارهم ولغاتهم وأجناسهم ، ثم يفكرون رغم ذلك على بكرة أبيهم بالطريقة ذاتها فى حكمهم على العمل الأدبى نفسه ، فمعنى هذا أن الحكم الجماعى الصادر عنهم على الأسلوب الأدبى هو حكم صائب راسخ لا يتزعزع ، وأن إعجابهم به لا يمكن أن يكون وليد المصادفة أو عفو الخاطر ، بل هو بكل تأكيد إعجاب موضوعى يتركز على أسس ثابتة ودعائم وطيدة .

من الفصل الثامن :

«بوسعنا أن نقول إن هناك - بصفة خاصة - خمسة مصادر مثمرة للأسلوب الرفيع ، وأن السيطرة على اللغة تعد أساساً مشتركاً تؤسس عليه هذه المصادر كافة ؛ إذ بدون هذه السيطرة لا يمكن للكاتب إنجاز شئ يستحق الذكر . وأول هذه المصادر وأهمها هو القدرة على خلق تصورات سامية ، كما سبق أن أوضحت فى تعليقى على مؤلفات «أكسينوفون» Xenophôn . ثم يأتى فى المرتبة الثانية عنصر العاطفة القوية الملهمه ، وهذان العنصران - وكلاهما من عناصر السمو - فطريان لدرجة كبيرة جداً ، بينما تعد العناصر الثلاثة الباقية من ثمار الفن (= الخبرة أو المهارة أو الصنعة) . أما المصدران الثالث والرابع فينحصران فى الاستخدام البارع لطرازين من طرز

الريطوريقا (= البلاغة) ، وهما : الأسلوب البلاغي للفكرة ، والتعبير اللفظي عنها ، وفقاً لما يتطلبه ابتكار البيان السامي الجليل ، الذي يتحول على يد الكاتب إلى الاختيار الأمثل للمفردات والاستخدام الأفضل للمجاز وتنميق الأسلوب في بساطة وبغير تكلف . وأما المصدر الخامس الذي يضم تلك العناصر كافة فقد ذكرته آنفاً ، وهو التأثير الشامل الناتج عن العظمة والرفعة

من الفصل التاسع :

«.... ولقد دونت في مكان آخر أن : السمو هو محصلة للتفكير العظيم ، وبناءً على هذا فإنه حتى بدون كلام بلفظ فإن فكرة بسيطة يمكن أحياناً أن تثير بمفردها الإعجاب ، بسبب صدورها عن العقل النبيل الذي عبر عنها . فعلى سبيل المثال نجد أن صمت البطل «أياس» عند استحضر أرواح الموتى صمت جليل ، أكثر سمواً ومهابة من أية كلمات . ومن الضروري في البداية أن نوضح مصدر تلك المقدرة ، وأن نبين أن الشخص النبيل المفوه الفصيح يتمتع بفكر لا يفتقر إلى السمو ويعقل بسمو على الرضاعة . إذ من العسير على هؤلاء الذين يفتقرون طوال سنين حياتهم إلى الأفكار النبيلة والأهداف السامية أن يبدعوا شيئاً يثير الإعجاب أو يغدو جديراً بالشهرة الخالدة .

... كذلك فإن من وهب اليهود ناموسهم (المقدس) - وهو بالقطع ليس بالشخص العادي - عندما صاغ مفهومه السامي عن قدرة الرب المقدس ، قد منح هذا التصور تعبيراً سامياً حينما دون في بداية (أسفاره) : «قال الله ... ماذا قال ؟ فليكن هناك نور ، فكان هناك نور . ولكن هناك أرض ، فكانت هناك أرض ...» .

من الفصل الخامس والثلاثين :

«... لقد صاغت الطبيعة نحن بنى البشر ، لا لكي نغدو مخلوقات حقيرة أو وضعية ، بل أدخلتنا إلى الحياة وإلى الكون ذى الأطراف المترامية ، كما لو كانت تدعونا إلى حضور احتفال عظيم مهيب ، نصبح فيه بمثابة المشاهدين لكل ما قامت (الطبيعة) بخلقه ، ونغدو بالتالي أكثر الكائنات توفراً إلى الشهرة وذويوع الصيت . وبالتالي فإن الطبيعة غرست في أرواحنا منذ البدء اشتياقاً لا يقهر تجاه كل ماهو عظيم وإزاء مايقفنا قدسية .

ومن أجل هذا السبب ، فإن الكون على إتساعه لا يكفي للتأمل والتفكير الكامنين في الطاقة البشرية منذ ظهور الإنسان في هذا العالم ، لأن فكرنا يتجاوز - بلا جدال -

الحدود التي خلقنا للعيش في نطاقها . ولكن لو أننا تمعنا في مغزى الحياة من كل جوانبها لوجدنا أن كل أمر يتعلق بنا ويندرج تحت ماهو غير عادى أو يتصف بالجلال والجمال ، يلعب في حياتنا دوراً رائداً ويظفر فيها بالقدح المعلى ، ولأدركنا تبعاً لذلك أن هذا يقودنا إلى التفكير في مغزى الخلق والتحقيق من حكمته

من الفصل الرابع والأربعين :

«... من اليسير ، يا أفضل الناس طراً - وهو أمر وثيق الصلة بخصال البشر وطبيعتهم - أن يقب المرء عن المثلية في العصر الراهن الذي يحيا فيه ، وأن يفتش عن الخطأ في الأجيال التي يواكبها دون سواها . وبالتالي فإن لنا أن نتشكك في أن يكون السلام الذي ينعم به عالمنا المعاصر هو المتسبب حقاً في إفساد السجاياء النبيلة ! فأكثر من ذلك مدعاة للاقتناع أن يكون السبب هو تلك الحرب (الضروس) التي تبدو وكأنها لانهاية لها ، والتي أراها تستحوذ على رغباتنا في قبضتها . فإذا ما تطلعنا إلى ماهو أبعد مثلاً من ذلك فسنجد أن السبب (في المثالب) هو الأهواء التي تزخر بها حياتنا البشرية والتي تخرب نفوسنا تخريباً كاملاً .

إن حب المال - العلة التي لاعلاج لها والظلم الذي لايرتوى أبداً ، والذي نعاني منه بشدة - وكذا حب المتعة يجعلان منا عبيداً لهذه الأهواء ، وبالأحرى فبوسعنا القول بأن هذه الأهواء ذاتها تجرنا جسداً وروحاً إلى الأعماق . إن حب المال وعشق الثراء مرض يهوى بنا إلى الانحطاط الفكرى ، كما أن حب المتعة داء وبيل يحولنا إلى مخلوقات أشد ماتكون وضاعة ...

... وإختصار فإننى أؤكد أن مايستنفد روح الجيل الحالى هو تلك اللامبالاة التي نصرف فيها جميعنا - فيما عدا حالات تكاد أن تكون استثنائية - حيواتنا . فنحن لانعمل ولانبدى أية بادرة للعمل من أى دافع آخر ، سوى من تلك الدوافع التي تلقى القاء من ملذاتنا (الرخيصة) ، أو تلك الدوافع التي بوسع غرائزنا أن تجد فيها إما المديح وإما المتعة الحسية . إننا لانعمل على الإطلاق بدافع من الحماس الجاد أو من الرغبة الشريفة النبيلة لخدمة بنى أرومتنا من الجنس البشرى

الدراما في بداية العصور الحديثة

ظلت الدراما رديحاً طويلاً من الزمن تعاني من التدهور والانحطاط ، بسبب الأهوال والفظائع والحروب التي أحدثت ببلاد العالم القديم إبتداءً من القرن الرابع ق.م. وحتى نهاية حقبة العصور الوسطى ومروراً بالتوسعات التي شهدتها الإمبراطورية الرومانية . وليس من الميسور أن تنمو الدراما في بيئة يكون الاستبداد هو المسيطر عليها ، أو يكون الاحتلال هو شرعتها ، أو يكون القمع والمجازر سنة للحياة فيها . كذلك فإن الدراما لا يمكن أن تزدهر في ظل وجود إيديولوجية شمولية - دينية أو دنيوية - تجعل المرجعية الأولى والأخيرة فكراً واحداً مسيطراً لاسواه .

ومن أجل هذا فقد عانت الدراما من سكرات الموت خلال الفترة الممتدة من القرن الثالث ق.م. حتى بدايات عصر النهضة بدءاً بالقرن الخامس عشر وما يليه من قرون ؛ باستثناء الصحوة التي انتابها خلال فترة نشاط المسرح الروماني الذي أفل نجمه بانتهاء القرن الأول الميلادي ، والذي كان آخر نجم ساطع فيه هو سينكا . ولم يكن مقدراً للدراما أن تصحو من غفوتها التي دامت ما يقرب من أربعة عشر قرناً من الزمان ، بسبب التوجه الإمبريالي الذي ساد العالم القديم على يد الإمبراطورية الرومانية التي أرسى دعائمها الإمبراطور أوغسطس . ثم من بعده بسبب التناحر بين الأباطرة على السيطرة على مقدرات العالم القديم ، ثم أخيراً بسبب انتشار المسيحية ونبذها للحضارة التي كانت قائمة قبلها بسبب كونها وثنية في كل من مضمونها وروحها .

وبرغم ذلك ، فقد ارتأت الكنيسة خلال العصور الوسطى أن تستعين بالدراما لجذب الجماهير إلى حظيرة الدين ، ولشد اهتمام المسيحيين إلى تعاليم الدين المسيحي عن طريق أسلوب جذاب يستميلهم ويرضى عواطفهم . فتحول القصص الديني الوارد في الكتب المقدسة إلى دراما دينية تقوم على فكرة الصراع بين الخير والشر أو بين الشيطان والإنسان ، أو بين الإيمان والفكر ، وتم

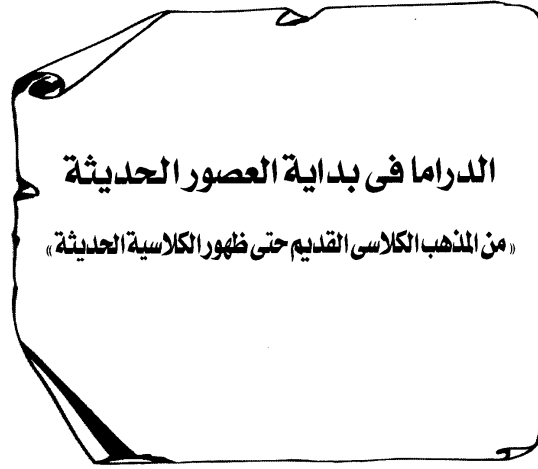
عرض هذه المسرحيات في باحة الكنائس التي اكتظت بجموع العابدين الذين أقبلوا على مشاهدتها مدفوعين بسحر الإيمان وعمق العاطفة الدينية .

ولكن هذه المسرحيات الدينية وأمثالها لم تكن تستوفي شروط الإثقان أو الجودة الدرامية وفقاً للقواعد التي أرسى دعائمها أرسطو ومن بعده هوراتيوس ، بل كانت زاخرة بالخطابة والمباشرة الزاعقة ، وكانت تتسم بالتفكك وعدم الترابط في بنائها ، ومليئة بالمونولوجات المطولة التي كانت ترد على لسان شخصياتها ولا تعتمد على الحوار المحكم المترابط . ومن أجل هذا فقد الناس الاهتمام بها بعد فترة من الزمن وانصرفوا عن مشاهدتها ، وطواها النسيان ولم تعد تلقى من العصور التالية أى عناية تذكر ؛ وغدت فقط جزءاً من تاريخ المسرح على مر العصور . وبالتالي ، فليست هناك فائدة تذكر من عرضها هنا ، وليست هناك قيمة علمية أو فنية يمكن الحصول عليها من الدارسين لو أننا انبرنا لإدراجها بين صفحات هذا الكتاب الذى يتعرض لرحلة الدراما عبر العصور .

وأشهر هذه المسرحيات الدينية هي دراما «تضحية إبراهيم» التي تدور حول القصة الدينية الواردة في التوراة عن تضحية أبى الأنبياء إبراهيم بولده إسماعيل أو إسحق مصداقاً للرؤيا التي تجلت له في نومه وأمرته بأن يذبح فلذة كبده . وتعرض المسرحية للصراع النفسى وللعذاب الذى سيطر على نفس إبراهيم عليه السلام ما بين طاعته لربه وحبه لولده ، ولكن هذا الصراع ينتهى بإيثار الطاعة على المحبة ، وينجح إبراهيم فى هذا الابتلاء ، وينال عفو الله ونجاة ولده من الذبح ، وفدائه بكيش حنيد .

إن إبراهيم ينجح فيما فشل فيه إبليس الذى رفض السجود لآدم بعد أن أمره الله بذلك ؛ وبينما أدى عصيان إبليس إلى طرده من رحمة الله وجنته ويقائه مدحوراً مذموماً إلى يوم الدين ، ينال إبراهيم القدر المعلى بسبب طاعته لله وإيثاره للإيمان على حب ولده الذى رزق به بعد أن أصبح شيخاً طاعناً فى السن .

ولكن الدراما تعود للحياة وتزدهر من جديد بقدوم عصر النهضة ، وتحرر العقول من الفكر الأحادى ، وميل الحكام إلى منح الشعوب قدراً من الحرية ، وذيوع المؤلفات التى تنضح بالفكر السامى والحرية . وهذا هو ماسوف نعرض له فى الصفحات التالية .

الدراما فى بداية العصور الحديثة
« من المذهب الكلاسى القديم حتى ظهور الكلاسيية الحديثة »

«من المذهب الكلاسي القديم حتى ظهور الكلاسيكية الجديدة»

ظلت الكلاسيكية القديمة بأسسها ومفاهيمها هي المذهب النقدي السائد في أوروبا، منذ أن أرسى الفيلسوف «أرسطو» دعائمها بكتابه الشهير «عن الشعر» ، المعروف «فن الشعر» ، وهو الكتاب الذي ظل - على صغر حجمه - لأعوام طويلة العمدة في نظريات النقد الأدبي على مر العصور ، كما أنه أثار مناقشات حامية ومجادلات لم يهدأ لها أوار بين النقاد ، إذ انحاز له فريق منهم وكادوا يقدسوه وعارضه فريق آخر وصل إلى حد تسفيهه آرائه . ولكن «أرسطو» لم يكن وحده الذي وضع أسس الكلاسيكية القديمة ، بل أسهم معه في إرساء قواعدها كل من «هوراتيوس» صاحب الكتاب الذي عرف باسم «فن الشعر» Ars Poetica والذي بث فيه آراءه حول طبيعة الشعر ووظيفته وقواعد التأليف الدرامي ، وكذا «لونغينيوس» صاحب كتاب «الأسلوب السامي» ، وهو ناقد لا يقل في قدرته أو منزلته عن «أرسطو» .

ولكن الكلاسيكية القديمة لم تقم على أكتاف هؤلاء النقاد الثلاثة وحدهم ، بل أسهم فيها طوال مسيرتها رهط من النقاد السكندريين والرومان وكذا الأوروبيين إبان العصور الوسطى حتى بزوغ شمس عصر النهضة . ومن نافلة القول أن تكرر هنا أن قواعد الكلاسيكية القديمة كانت بسيطة وخالية من التعقيد ومن الغموض ، ومبرأة من صفة الجزم والتقرير التي اتسمت بها آراء النقاد الأوروبيين الذي قلدوا «أرسطو» و«هوراتيوس» ، أو تشيعوا لهما وساروا في فلكهما . وبسبب تعسف آراء هذه الطائفة من النقاد المقلدين وغلوهم وضيق أفقهم وعدم فهمهم في بعض الأحيان لآراء «أرسطو» ، فقد نشأت في أوروبا ثورة محمومة على الكلاسيكية القديمة بوصفها عائقاً أمام الإبداع الحر ، وكان جمود هؤلاء النقاد راجعاً إلى إساءة فهم وجهات نظر «أرسطو» وتشويههم لآرائه أو ابتسارها ، فضلاً عن أن معظمهم كان لا يتقن اللغة اليونانية ويكتفى بالترجمات اللاتينية التي تمت عن طريق الترجمة العربية التي اضطلع بها «أبو بشر متى بن يونس» لكتاب «أرسطو» عن الشعر .

وكان علماء إيطاليا هم أول من نهض بالحركة الكلاسيكية إبان عصر النهضة ، وحدد إثنان منهم ، هما «كاستلفيترو» و«اسكاليجرو» (1484-1558) ، أصول هذه الحركة بحيث غدت بمثابة تمهيد لما عرف فيما بعد باسم «المذهب الكلاسي الجديد»

على عهد الملك لويس الرابع عشر في فرنسا ، وهي الكلاسيكية الجديدة Neo- Classicism التي قامت في جوهرها على قواعد المذهب الكلاسي القديم ولكنها خالفت في طائفة من التفاصيل والعناصر .

أما فرنسا فتعد المهد الحقيقي للكلاسيكية الجديدة ، ففيها ظهر النقاد الذين أرسوا دعائمها عن أمثال «أوجيه» و «بوالو» ، وفيها ظهر كتابها اللامعون : «راسين» و «كورني» و «موليير» و «سان إفريمون» . ولقد بدأت الكلاسيكية الجديدة في فرنسا بترجمة روائع المسرحين الإغريق والرومان ، ثم تزعم «إتيين جوديل» حركة الإحياء الكلاسيكية ، وشرع في تدوين مسرحيات يحاكي فيها روائع المسرح الإغريقي القديم .

وفي إنجلترا بدأ الأدباء يتأثرون بالاتجاه ذاته السائد في فرنسا ، وإن كان ميلهم أشد نحو المسرح الروماني ونحو مسرحيات «سينكا» بوجه خاص . ولكن الإنجليز لم يتحمسوا للكلاسيكية بمثل حمس الفرنسيين ، إذ اشتدت عندهم وطأة المنافسة بين الاتجاه الرومانسي الذي ساد بلادهم منذ العصر الإليزابيثي وماتلاه وبين الاتجاه الكلاسيكي الذي كان له نفر من الأنصار والمؤيدين ، على رأسهم : «توماس رايمر» (1641-1713) ، والشاعر العتيق «جون درايدن» الذي ألف عام 1668 مقالاً بالغ الأهمية عن الشعر الدرامي An Essay on Dramatic Poesie ، وكذلك «الكسندر بوب» الذي كان يضيق ذرعاً برومانسية «شكسبير» . وليس هناك أدل على الخلاف المحتدم بين أنصار الرومانسية وأنصار الكلاسيكية من أن «جون درايدن» قد ألف مسرحية شعرية بعنوان «الكل في سبيل الحب» All for Love ، عارض فيها مسرحية «أنطوني وكيلو باترا» التي نظمها «وليام شكسبير» ، فجعل «درايدن» أحداثها تقتصر على حصار خصوم «أنطوني» له في مدينة الإسكندرية حتى يحافظ على قانون «الوحدات الثلاث» الذي تشيع له النقاد الكلاسييون . ولكن غالبية النقاد أجمعوا على أن «شكسبير» قد تفوق على «درايدن» ، رغم أنه لم يحافظ على قانون «الوحدات الثلاث» في رأي الكلاسيين ، إذ جعل مسرح الأحداث في مسرحيته يشمل مدينتي روما والإسكندرية ، ولم يحصر أحداث الدراما في عقدة واحدة كما فعل «درايدن» .

ولقد بدأت الحركة الكلاسيكية في ألمانيا إبان القرن الثامن عشر ، حينما قام رائد هذه الحركة «يوهان كريستوف جوتشه» بنشر كتابه عن فنون الشعر في نطاق الملاحم والشعر المسرحي ، تقليداً لأرسطو الذي قارن في كتابه «عن الشعر» بين الملحمة والشعر المسرحي ؛ ولقد نجح «يوهان كريستوف» في دفع مواطنيه الألمان إلى تذوق

الأدب المسرحي على الطريقة الفرنسية . ثم استكملت الحركة الكلاسيكية الألمانية مقوماتها على يد كل من «فنيكلمان» و «ليسنج» ، اللذين وضعوا أسسها على نمط المذهب الكلاسي القديم عند الإغريق . وفي هذا الصدد ألف «ليسنج» ، Lessing ، كتابين ، أحدهما بعنوان «لاوكون» (Laocon) (1767) ، والثاني بعنوان «فن الشعر في هامبورج» Hamburgische Dramaturgie (1768) ، وهما الكتابان اللذان تأثر بهما الشاعران الكبيران «شيلر» و «جيت» . ومما ينهض دليلاً على فهم «ليسنج» للروح الأرسطية الحقّة أنه دافع في كتابه الأخير عن «وحدة الفعل» وجعلها أهم عنصر درامي في المسرحية ، بينما جعل «وحدتي الزمان والمكان» ثانويتين وتابعتين لها ، وهو موقف «أرسطو» نفسه .

ولقد انتهى النقاد الكلاسيون منذ عصر الإغريق القدامى حتى أوائل القرن السادس عشر الميلادي إلى أن الأسس الرئيسية التي يقوم عليها المذهب الكلاسي على النحو التالي :

(1) الوحدات الثلاث :

وهي وحدة الفعل (أو وحدة الموضوع) ، ووحدة الزمان ، ووحدة المكان . ولكن الوحدة الأخيرة لم تدخل حيز التقنين إلا على يد الناقد «ماجى» V. Maggi عام 1550 ، حيث استند في وجوب وجودها بالمسرحية إلى أن أحداث معظم المسرحيات الإغريقية كانت تدور في مكان واحد لاسواء طوال المسرحية ، على الأقل بالنسبة للبطل . وجدير بالذكر أن «أرسطو» لم يتحدث بالتفصيل سوى عن «وحدة الفعل» التي شدد على الاهتمام بها ، أما وحدة الزمان فقد ذكرها عرضاً على أنها عرف درامي يقضى بأن تدور أحداث المسرحية خلال دورة شمس من الشروق حتى الغروب ؛ بينما لم يتحدث إطلاقاً عن «وحدة المكان» .

(2) عظيمة الشخصيات المسرحية :

كان السمو شرطاً من شروط بناء الشخصية التراجيدية ، ولكن «أرسطو» لم يشترط أن يتعلق السمو بالمولد والعرق بل بالسلوك . ولكن الإغريق دأبوا على جعل أبطال مسرحياتهم من الآلهة أو أنصاف الآلهة أو الأبطال أو الملوك والأمراء والقادة ومن في حكمهم ، ظناً منهم أن أمثال هؤلاء هم أصحاب القرار الذين يملكون التصرف والفاعلية ، فضلاً عن كونهم نماذج سلوكية رفيعة المستوى يقتدى بها سائر أفراد الشعب . أما الأدوار الثانوية مثل الرسل والخدم والرعاة فكانوا يسندونها إلى

الأفراد العاديين المنتمين إلى طوائف الشعب ، لأنهم لم يكونوا أصحاب قرار بل كانوا منفذين لأوامر غيرهم .

(3) اللغة السامية المنمقة :

فقد كان مما يوافق الشخصيات السامية النبيلة أن تنطق بلغة رفيعة رصينة عالية المستوى ، وكان العرف الدرامي يقضى بنظم التراجيديا شعراً بأسلوب فصيح واضح ، وبلغة خالية من الغموض والحذقة ، ويتعبررات خالية من الإسفاف والزخرفة تخاطب العقول بقدر ماتتوجه إلى العواطف والمشاعر .

(4) وحدة الطابع :

ومعنى هذا أن تسيطر الجدية أو الطابع الحزين على أحداث المسرحية التراجيدية من بدايتها إلى نهايتها ، وألا يقحم المؤلف على هذه الأحداث أية مواقف مضحكة أو هازلة . ولا ينبغي الإحتجاج فى هذا السياق بالرغبة فى التسرية عن المشاهدين ، نظراً لأن إزالة «الصور الدرامية» - فى نظر النقاد الكلاسيين - تتم عن طريق الإمتاع المتولد من تسلسل الأحداث الدرامية ، وبواسطة الرقص والأغاني التى تقوم بها الجوقة .

(5) تمحور الأحداث حول فكرة القدر :

فلقد اعتقد نقاد الكلاسيية أن القدر هو اليد الخفية التى تحرك البشر رغماً عنهم ويغير إرادتهم ، وبالتالي فإن الشخصيات الدرامية تباغت بحلول الكارثة دون أن تدرى بها مسبقاً ، ومهما احتالت للهروب منها فإنها تترجح تحتها لامحالة . وهذا المفهوم حول سطوة القدر لم يكن مطابقاً لفكر الإغريق القدامى الذين اعتقدوا فى مسرحياتهم بحرية الإرادة الإنسانية ، وبالتالي يوجب تحمل الشخصية الدرامية للعقاب عند تخطيها للحدود المرعية أو للنواميس الإلهية .

(6) المعالجة الإنسانية :

ومعنى ذلك أن تتعرض التراجيديا لمعالجة مشاكل الناس فى المجتمع بوجه عام ، لا لمعالجة مشاكل أشخاص بعينهم ، وهذا يتطلب أن تكون المعالجة مؤسسة على سمات الطبيعة الإنسانية وخصالها ، وهى خصال يشترك فيها القاسم الأعظم من أفراد المجتمع وتجد صدًى لها فى نفس كل مشاهد . فالشخصية الدرامية - حتى ولو كانت

مأخوذة من الواقع أو من التاريخ - ليست وقفًا على صاحبها وحده ، لأن سماتها الأساسية عامة وليست خاصة ، وبالتالي فهي إنسانية في المقام الأول .

(7) الكوميديا تعالج المشكلات الاجتماعية :

درج العرف في المسرح الكلاسي منذ عهد «أرسطوفانيس» - رائد الكوميديا الإغريقية - على جعل الكوميديا تتعرض لمعالجة المشاكل العامة في المجتمع ، وكذا قضايا السياسة والفلسفة والأخلاق والدين . ولقد أباح النقاد منذ القدم لكتاب الكوميديا أن يستخدموا في تعبيراتهم البذاءة والإسفاف في كل من اللفظ والإشارة ، وذلك نظرًا لأنهم يعرضون في مسرحياتهم مشاكل المقصرين وسوءات المتدهورين وأحوال الطبقات الدنيا في المجتمع .

(8) إبعاد مشاهد العنف الدامية والقتل :

اتفق كل من «أرسطو» و «هوراتيوس» على إبعاد مشاهد العنف الدامية مثل القتل والجروح المميتة والتعذيب الوحشي عن بصر المشاهدين ، وعلى عدم عرضها على خشبة المسرح ، وكان العرف يقتضي أن تتم مثل هذه الأحداث داخل الكواليس ثم يقوم رسول بسردها على المشاهدين . وكان من رأى أرسطو أن التأثيرات البصرية الناجمة عن العنف تصيب المشاهدين بالرعب ، في حين أن التطهير المنشود كان يتطلب الخوف phobos وليس الرعب to deinon ، وأن الخوف يتم عادة دون الإحساس البصري من خلال ما هو متوقع الحدوث .

(9) الفصول الخمسة :

وهي قاعدة للتأليف سار عليها الكتاب الإغريق القدامى ، وذكرها «أرسطو» في كتابه «عن الشعر» تحت اسم «المشاهد التمثيلية» epeisodia التي كانت تفصل بينها أغاني الجوقة chorika ورقصاتها . ولقد جعلها الناقد الروماني «هوراتيوس» قاعدة للتأليف الدرامي في نطاق التراجيديا ، وصاغها بلهجة تقريرية قاطعة لامجال فيها للاجتهاد .

«المذهب الكلاسي الجديد»

ولقد ازدهر المذهب الكلاسي الجديد في فرنسا إبان الفترة الواقعة بين عام 1660 وعام 1685 ، وهي فترة حكم لويس الرابع عشر الذي قام خلالها برعاية الفنون والآداب والعلوم رعاية فائقة ، جعلت بلده فرنسا مهداً للكلاسيكية الجديدة في أوروبا بأسرها . وكان الكردينال «ريشليو» - نائب الملك لويس الثالث عشر - يبتغي إزالة أثر حملة الأسبان على فرنسا ومحو ما تبقى من احتلالهم لباريس ، بما في ذلك الأثر الرومانسي ، فحرص على إحياء الكلاسيكية القديمة وتعديلها بما يتواءم مع روح العصر . ولقد أنجبت فرنسا رموزاً أدبية تمثل الحقبة السابقة على عام 1660 خير تمثيل ، وكان من هذه الرموز الكاتب المسرحي العظيم «كورني» والفيلسوفان الكبيران «ديكارت» و «باسكال» . أما فترة الإزدهار المشار إليها أعلاه (1660-1685) فقد أنجبت «راسين» العظيم ، و «موليير» كاتب الكوميديا ذا الشهرة الفائقة ، والشاعر «بوسويه» ، والناقد «بوالو» - نظير «هوراتيوس» - والشاعر الأشهر «لافونتين» ، نظير كل من «أيسوبوس» عند الإغريق و «بابريوس» عند الرومان .

وكان أقطاب الكلاسيكية الجديدة بوجه عام يحاكون روائع المسرح الإغريقي القديم والقواعد النقدية الخاصة به ، ولكنهم اختلفوا عن القواعد الجامدة التي سادت أوروبا قبلهم بنحو أكثر من قرن من الزمان ، والتي تحدثنا عنها باختصار فيما سبق . وتنحصر مواطن الاختلاف عن هذه القواعد الجامدة في النقاط التالية :

(1) إباحة وجود عقدة ثانوية أو أكثر :

حيث لم يقتصر المؤلفون على مواصفات «وحدة الموضوع» وفق النهج الذي درج عليه الشعراء الإغريق في مسرحياتهم ، وهي مواصفات تقضى بوجود ثيمة (= موضوع) رئيسة تتمحور حول شخصية أساسية ، وعدم إقحام ثيمات فرعية عليها لأن ذلك يضعفها ويلغى وحدتها . ولكن نقاد المذهب الكلاسي الجديد أباحوا وجود ثيمة فرعية أو أكثر بجانب الثيمة الرئيسية ، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إضعاف العقدة الأساسية أو تشويه وحدة الموضوع .

(2) التساهل في امتداد وحدة الزمان :

وذلك بجعلها لا تنحصر في حدود دورة شمس أو نهار يوم واحد ، بل جعلها تمتد إلى ثلاثة أيام في بعض الأعمال المسرحية . ومن ناحية أخرى فقد اختزلها «راسين» العظيم إلى عدة ساعات كما هو الحال في مسرحية «أندروماك» ، وهو الأمر الذي يجعلنا نفر بتفوقه في التركيز أو التكثيف الدرامي للحظة وقوع الفعل .

(3) التساهل في امتداد وحدة المكان :

وذلك بجعلها لا تقتصر على ساحة القصر أو غرفة العرش ، بل جعلها تشمل القصر بأكمله أو المدينة بأسرها . ولكن القاعدة عندهم كانت تحتم ثبات وحدة المكان وعدم تغيير المنظر المسرحي ، الذي لم يكن يخرج في أعمالهم المسرحية عن حدود القصر أو حدود المدينة في العادة . فالعرف الدرامي القديم كان يتطلب وجود البطل أو الشخصية المحورية في مكان واحد طول الوقت ، على أن تنتقل الشخصيات الأخرى التي تتحاور معه إلى المكان الذي يوجد هو فيه .

(4) الإبقاء على سمو الشخصية :

التزم كتاب المذهب الكلاسي الجديد بالحفاظ على سمو الشخصية الدرامية وفقاً لتراث المسرح الإغريقي القديم ، كذلك التزموا بالحفاظ على عرافة محتدها ومنزلتها العالية في السلم الاجتماعي ، لأن السمو ظل مقترناً بنبل المولد وسمو الطبقة الاجتماعية . ومع ذلك فقد درج فريق من الكتاب على إسناد أدوار مهمة في بعض الأحيان للوصيفات والأصدقاء ومن هم على شاكلتهم .

(5) الحفاظ على اللغة الرصينة :

ظل الكتاب والنقاد يصرون على بقاء اللغة الرفيعة والألفاظ السامية كأساس للتعبير اللفظي عن سمات الشخصية التراجيدية وخصالها ، وكان من رأيهم أن هذا يضمن للتراجيديا مثالياتها وشاعريتها ، ويحيطها بسياج يحول بينها وبين الابتذال ، ويتيح للسلوك السامي أن يقترب دوماً بسمو التعبير ورفعته .

(6) إحلال الحب محل القدر :

أصبح الحب هو المحور الذي تدور حوله أحداث التراجيديا وموضوعاتها ، وأضفى عليه الكتاب سمات الحتمية والكونية والقدرة التي لا ترد ولا يمكن التصدي لها ،

ليصبح تدريجياً هو البديل عن القدر الذى ظن غالبية النقاد أنه المحرك وراء أحداث التراجيديات الإغريقية التى على غرار مسرحية «أوديب ملكاً» لسوفوكليس . ومن أجل هذا الهدف أضفوا على الحب غلالة قدسية جعلته أقرب مايكون إلى القوة الكونية أو السلطان الإلهى الذى لا عاصم منه ولا راد لمشيئته .

(7) اختفاء الجوقة وأغنياتها :

كان اضمحلال دور الجوقة فى أناشيد الكوميديا الجديدة إيذاناً باختفائها من الدراما ومؤشراً بابتعاد المسرح عن عنصرى الغناء والرقص ، وهما عنصران لازما للتراجيديات منذ نشأتها الأولى من «الأناشيد الديثيرامية» ، ثم امتدا لى يصبحا مكوناً أساسياً فى مسرحيات الكوميديا القديمة . وبالتالى فلم تعرف مسرحيات المذهب الكلاسى الجديد الجوقة ولا أناشيدها .

وكان أقطاب المذهب الكلاسى الجديد فى فرنسا يستمدون موضوعات مسرحياتهم -تراجيديات كانت أم كوميدية- من أساطير إغريقية أو رومانية قديمة ، وكذلك من التاريخ أو من الأحداث الواقعية التى ارتفعت فى نظرهم لمكانة التاريخ وأمجاده ، ثم إنهم كانوا من بعد هذا ينحون فى معالجة هذه الموضوعات المقتبسة مناحى نفسية ، أو يتجهون بها إلى وجهات اجتماعية تتواءم مع روح القرن السابع عشر . وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على أن الكلاسية الجديدة كانت تعنى بالروح والجوهر ولا تحفى بالشكل والمظهر ، وعلى أنها كانت تهتم فى الوقت نفسه بالفكر والمنطق اللذين يساعدان المشاهدين على التمييز بين ما هو حق صراح أو باطل لا يقوم على أساس ، أو بين ما هو شخصى ذاتى وبين ما هو عام موضوعى .

ولذلك ، فإن مسرحيات المذهب الكلاسى الجديد تزخر بالمونولوجات المطولة والمناقشات المسهبة التى تؤدى فى واقع الأمر إلى بطء الحركة الدرامية وزيادة الجرعة الذهنية . ولقد كانت الكلاسية الجديدة تخاطب -فى الغالب الأعم- شريحة خاصة من صفوة المجتمع ، وهى فى ذلك تتفق مع التعريف الذى طالعنا به الكاتب الرومانى «أولوس جيلوس» Aulus Gellius للمصطلح classicus (= كلاسى) ، الذى كان يعنى عنده كل ما يتعلق بطبقة خاصة متميزة تكون صفوة فكرية وسلوكية تميزها عن سائر طبقات المجتمع . كذلك كانت مسرحيات المذهب الكلاسى الجديد تتناول المشاكل النفسية والأزمات الروحية التى كان يعاني منها أفراد الصفوة التى تتربع على قمة الهرم الاجتماعى فى الدولة آنذاك . أما الملهاة الكلاسية الجديدة ،

فكانت تنبرى للسخرية من سخافات المجتمع وأمراضه الخلقية وسلوكياته الهابطة ، لدرجة أن «موليير» -أعظم كتاب الكوميديا قاطبة في العصر الحديث- قد لقب بالمشرع الذي وضع للمجتمع البشرى قوانين السلوك ، والذي حذر من مغبة التصرفات المستنكرة .

كورنى :

وهو شاعر عبقري جمع في شخصه بين محاسن الفترة الأدبية المضطربة التي سبقته في المسرح الفرنسي حينما كان هذا المسرح لا يزال يتلمس طريقه ، وبين مزايا الفترة المزدهرة التي أعقبته والتي ظهر خلالها راسين العظيم وكتب روائعه . ومما يبعث على الدهشة والعجب في آن واحد أن مشاهدة مسرحيات «كورنى» تمنحنا الامتاع وتحقق لنا الجذب والتشويق أكثر من قراءتها كنص مكتوب ، وذلك نظراً لأن «كورنى» رومانسى الروح وكلاسى التوجه في آن واحد ، وهذه التركيبة الفريدة في شخصه هي التي تفسر لنا سر تفوقه وسر قدرته على الامتاع والجذب . وعندما هاجمه النقاد واستهجنوا خضوعه للروح الرومانسية التي اعتبروها بمثابة خيانة للمذهب الكلاسى الجديد ، اضطر «كورنى» عقب ذلك الهجوم إلى الالتزام بقواعد المذهب الكلاسى الجديد ، لكي يقنع النقاد بقدرته وبتمكنه من إتقان قوانين هذا المذهب ومتطلباته ، وإن ظلت روحه الرومانسية تكشف عن نفسها من خلال الشكل الكلاسى الصارم الذى التزم به . ويوجه عام فإن السمة المثالية هي السمة الغالبة على مسرح «كورنى» ؛ ومن هذه الوجهة فهو أقرب الشعراء شبيهاً «بأيسخيلوس» الذى كان يحب أن يصور الناس كما يجب أن يكونوا ، وبالتالي لم يكن مثل «سوفوكليس» الذى كان يميل إلى تصوير البشر كما هم بالفعل في الحياة .

مسرحية السيد Le Cid لكورنى :

ألف «كورنى» مسرحيته «السيد» إبان فترة لم تكن فيها ملامح المذهب الكلاسى الجديد قد تبلورت أو تحددت معالمها بعد ، وكانت روح «كورنى» الرومانسية تكشف فيها عن نفسها بغير موارد ولا تستر ، ولذلك قابلها نفر من نقاد المذهب الكلاسى الجديد بعاصفة من الهجوم الظالم ، رغم أنها كانت -في واقع الأمر- المسرحية التي فتحت للمسرح الفرنسي أبواب الخلود .

وتحكى مسرحية «السيد» قصة الفتى الفارس «رودريج» الذى شغل حباً بالفاتنة «شيمين» ، وكان «رودريج» هذا ابناً لقائد جيش «قشتالة» السابق ، «الدون دييج» ؛ ولأن

الأخير كان رجلاً خيراً دمث الأخلاق ، فقد اختاره الملك «فرديناند» ، ملك «قشتالة» ، ليكون مربياً لولى عهده . أما «شيمين» ، فكانت ابنة «الكونت جوميز» القائد الجديد لجيش «قشتالة» ، وكانت تبادل «رودريج» حباً بحب ، كما كان والدها ووالده يباركان هذا الحب تمهيداً لإتمام خطبة الفتى والفتاة .

وكانت هناك فتاة تدعى «أوراك» -وهى ابنة الملك «فرديناند»- تدهلت فى غرام الفتى «رودريج» ، رغم علمها باستحالة زواجها منه لأنها أميرة من سلالة الملوك وهو من العامة ، بغض النظر عن أن والده كان قائداً سابقاً للجيش . وعندما اختار الملك «فرديناند» الدون «دييج» مربياً لولى عهده ، حقد عليه الكونت «جوميز» لأنه كان طامعاً فى الحصول على هذا المنصب لنفسه . ولقد أدى هذا الحقد إلى وقوع مشاجرة بين الكونت «جوميز» والدون «دييج» ، انتهت بأن وجه «جوميز» لكمة هائلة إلى وجه زميله ، تبعها بسيل من الاستهزاء والسخرية من هذا الرجل الفاضل الذى كبح جماح غضبه ولم يقم باستغلال سيفه من غمده لرد الإهانة .

وعندما يفد الابن «رودريج» يقص عليه والده الدون «دييج» تفاصيل ما حدث ، ويطلبه بالنار له من الكونت «جوميز» . فيقع الشاب التعس نهياً للصراع بين عاطفته المتقدة تجاه الفتاة «شيمين» وبين ولائه ويره بوالده الذى جرحته كرامته ولحقته الإهانة على يد الكونت «جوميز» ، والد محبوبته . وفى النهاية ينتصر الولاء للأب على الحب المشبوب ، ويقرر الشاب تحدى الكونت جوميز ومبارزته ، ولكن الأخير يحاول عبثاً أن يثنيه عن عزمه مذكراً إياه بحبه لابنته «شيمين» من ناحية ، وملقياً فى قلبه الفزع من ناحية أخرى لأنه سينازل فى شخص «جوميز» أقوى فرسان إسبانيا قاطبة .

ولكن الشاب «رودريج» لا ينكص على عقبيه ولا يثنى عن عزمه ، فينازل «جوميز» فى المبارزة وينجح فى القضاء عليه . وعندما تعلم «شيمين» بمصرع والدها على يد حبيبها تولول صارخة وتقسم على الانتقام ، وتهرع إلى الملك «فرديناند» طالبة عونه على الثأر من حبيبها ذى القب المتحجر . ثم يسعى الفتى «رودريج» للقاء فتاته ، ويقدم لها السيف الذى صرع به والدها لكى تجهز به عليه ، ولكنها تعجز عن طعنه بالسيف من فرط حبها له ، وتتركه لينصرف إلى حال سبيله . وحينما يدرك الدون «دييج» الورطة التى وقع فيها ابنه الشاب «رودريج» ، يقترح عليه أن يتولى قيادة الجيش الإشباني المتوجه لقتال العرب ، وذلك لكى يكون انتصاره -فيما لو انتصر-

شقيقاً له في جرمه عند الملك ، أو ليموت ميتة الشرفاء والأبطال فيما لو لقي حتفه في ميدان القتال .

ويصادف هذا الاقتراح هوى في نفس «رودريج» ، فينهض من فوره لتولي قيادة الجيش ، ويقدر له أن يحقق النصر في ساحة الوعى ، وأن يعود من الميدان مظفراً ومتوجاً بأكاليل الغار ، فتهدف البلاد له ويلقبه مواطنوه باسم «السيد Cid» ، وهو الاسم الذى يطلقه العرب على الشخص الذى يصل منهم إلى المكانة الرفيعة أو المقام السامى الجليل . ثم يعلم الملك «فرديناند» بهذا النصر المؤزر فيفرح أشد الفرح ، ويعفو عن جرم «رودريج» ، ويمنحه لقب «السيد» رسمياً ، ويوليه قائدًا على الجيش بدلاً من الكونت «جوميير» الذى لقي حتفه في المبارزة كما أسلفنا .

وحين تصل هذه المعلومات إلى «شيمين» يشتد حنقها وغيظها على الشاب ، وتهرع إلى الملك «فرديناند» مطالبة إياه بالتأثر لدم أبيها المقتول وبالقصاص من القاتل لا تكريمه ؛ وهنا تواتى الملك فكرة شيقة ، فيطلب من الفتى «رودريج» الاختباء فى غرفة مجاورة لقاعة العرش ريثما يقابل الفتاة «شيمين» . وحينما تتم المقابلة يترك الملك الفتاة لتبكي ما شاء لها البكاء ، وتلتج فى طلب الثأر لوالدها المقتول ، ثم يخبرها بعد ذلك بأن الفتى «رودريج» قد عاد من المعركة مثخناً بجراحه ، وأنه لم يكد يصل لحضرته حتى أسلم الروح . وهنا تجزع «شيمين» أشد الجزع ، وتذوب روحها لهفة على فتاها ، وتتعى حبيب قلبها وهواها ؛ فيفاجئها الملك باستدعائه سليماً معافى من الحجرة المجاورة . ولكن الفتاة تعاند وتكابى رغم ذلك ، وتكر أنى تكن ذرة من العطف على الشاب ، وتلج على الملك فى القصاص منه ، وتنهى إليه بأنه إن لم يقتص لها كما ترغب فسوف تلجأ إلى الفارس المغوار الدون «شانس» -الذى كان قد جن حببها فيما مضى - كي يبارز الفتى «رودريج» ويقضى عليه . وبناء على إلحافها فى الطلب يخبرها الملك بأن المبارزة التى تنادى بها سوف تتم ، على شريطة أن تنزول «شيمين» من الفائز فى المبارزة أيا كان ؛ وهنا لاتجد «شيمين» بداً من الكف عن المجادلة والتمسك بأهداب الصمت .

وقبل إجراء المبارزة يتوجه «رودريج» للقاء الفتاة «شيمين» كى يودعها ، ولكى يخبرها بأنه سيلقى حتفه لا محالة ، لأن خصمه الذى سينازله سوف يبارزه بذراع «شيمين» التى لا يقوى بحال من الأحوال على التصدى لها أو منازلتها . وعند ذلك الحد تهلع «شيمين» وتصاب الجزع ، وتطلب من حبيبها الانتصار على خصمه ، لأنها

لا تريد له أن يموت وهو في نظرها أشجع الشجعان . وعندما تدور المباراة يفوز «رودريج» المسلح بعاطفته على خصمه القوي ، ولكنه لا يقتله ، بل يبقى على حياته شريطة أن يحمل السيف الذي جرحه به ، ويذهب به إلى «شيمين» معلناً لها أن «رودريج» قد قضى نحيبه في المباراة ؛ وبالفعل يقبل الدون «شانس» هذا الشرط في مقابل الإبقاء على حياته . ولكن ما أن يقع بصر «شيمين» عليه حتى تعتقد أن حبيبها «رودريج» قد لقي مصرعه ، فتثور وتبكي بكاءً مرّاً ، وتهاجم الدون «شانس» بضراوة وتوسعه ضرباً وسباً ولعنّاً . وهنا يفد الملك «فرديناند» لتهديئة ثأرتها وإبلاغها بحقيقة الأمر ، وهكذا تنتهي المسرحية بالجمع بين شمل العاشقين وعودة الصفاء إليهما .

ونلاحظ من العرض السابق لمسرحية «السيد» أنها تكاد تكون رومانسية أكثر منها كلاسية ، فليست بها تلك النزعة المتزمتة للتمسك بالوحدات الثلاث ، فضلاً عن أنها خالية من البساطة التي يتصف بها المذهب الكلاسي ، كما أنها تزخر بالعاطفة ولا تلقى بالاً للعقل إلا فيما ندر ، ولعل هذا يفسر السبب الذي هاجمها من أجله غلاة الكلاسيين في فرنسا ، واعتبروها بصورتها هذه خروجاً على قواعد الكلاسية الجديدة .

مسرحية سينما Cinna لكورني :

أقدم الإمبراطور الروماني «أوغسطس» على قتل نفر من الذين تأمروا عليه انتقاماً منهم ، وكان من بينهم خصمه «تورانيوس» ، الذي كانت له ابنة صغيرة تدعى «آيميليا» . ولكن الإمبراطور - رغم كراهيته لوالدها - تبناها رحمة بها وشفقة عليها ، ثم ضمها إليه ودعاها لكي تعيش في قصره ، وتتربى مع ابنته عليها تنسى مع مرور السنوات مأساة أبيها . ولكن الفتاة «آيميليا» ظلت تضمر بين جوانحها الرغبة في الانتقام من الإمبراطور الذي أقدم على قتل والدها ، وظلت تغذي الكراهية تجاهه سنين عدداً ، إلى أن شبت عن الطوق وغدت فتاة جميلة تأسر الأبواب وتسر الناظرين . وبناءً على تلك الرغبة في الانتقام ، تطلب الفتاة «آيميليا» من حبيبها المدعو «سينا» - وهو صديق للإمبراطور «أوغسطس» وأكثر رجال الدولة إخلاصاً له - أن يقتل الإمبراطور وإلا فلن ترضى به زوجاً لها ، واعتبرت أن رأس الإمبراطور هي المهر الذي يمكن أن يقدم لها .

ويقع «سينا» فريسة للصراع بين ولائه للإمبراطور «أوغسطس» الذي جعل روما أقوى دولة في العالم وسيدة العالمين وبين حبه للفتاة «آيميليا» الذي ملك عليه فؤاده ، ولكن أمام إصرار الفتاة الفاتنة على مطلبها وإزاء اتهامها له بالجبن والخور وعدم حبها

حباً صادقاً ، يقرر «سينا» الرضوخ لرغبتها ، فيجتمع بطائفة من زملائه وأعوانه ويدبر معهم مؤامرة لاغتيال الإمبراطور «أوغسطس» . وكان من بين هؤلاء المتآمرين شريك للفتى «سينا» ينافس في حب «آيميليا» ، وهو يدعى «مكسيم» ، ولكنه أثر ألايجهر بحبه للفتاة وظل يهم بها عشقاً فى صمت .

وبينما كان المتآمرون مجتمعون يفد رسول من لدن الإمبراطور لينهى إليهم أنهم مدعوون إلى الحضور فى قصر «أوغسطس» على جناح السرعة ، فتدخل قلوبهم هلعاً وذعراً ظناً منهم أن مؤامرتهم قد افترشت . ولكن الإمبراطور «أوغسطس» يفاجئهم برغبته فى التخلّى عن العرش لأنه سئم تكاليف الحكم وأعباءه ، وأنه جمعهم فى قصره لكى يستشيرهم ويستأنس برأيهم . ويعارض «سينا» فكرة اعتزال الإمبراطور ، ويلح عليه فى البقاء على رأس الدولة لصالح البلاد ، ويبين له أن الإمبراطورية ستغدو نهباً للفوضى والصنّاع إن هو تركها ؛ ويعد جدال طويل والحاح متواصل ينزل الإمبراطور على رأى «سينا» ، ويستمر فى الحكم .

وبعد أن يخرج الجميع من اجتماعهم مع الإمبراطور يشرع «مكسيم» فى توجيه اللوم إلى «سينا» لإصرار الأخير على إقناع «أوغسطس» بالبقاء على العرش ، مع أنه حاكم مستبد ظالم وأن البلاد تكن تحت سطوة حكمه ، ثم إنه يبدى دهشته من إصرار «سينا» على بقاء «أوغسطس» فى الحكم فى الوقت الذى يدبر فيه مع رفاقه مؤامرة لقتله والإطاحة به ؛ وعند ذلك يخبره «سينا» بأن مبتغاه هو قتل الإمبراطور وهو جالس على العرش حتى يقدم رأسه مهراً لحبيبة فؤاده «آيميليا» . وهنا ينقم «مكسيم» نقمة بالغة على «سينا» ، وتستبد به الغيرة العمياء ، فيستشير تابعه «أونورب» لكى يخلص له النصيح السديد ، فيشير عليه التابع بفضح سر المؤامرة للإمبراطور . وفى الوقت ذاته يغدو «سينا» فريسة لوخزات الضمير اللاسعة ، ويحس بأنه خائن لولائه وأمانته تجاه راعيه «أوغسطس» ، وتدخل عليه «آيميليا» فجأة لتجده على هذه الحال من تأنيب الضمير ، فيشتد سخطها عليه وتعيّره بالجبن وبأنه ليس كفؤاً لها ولا يستحق حبها . وهنا تثور النخوة فى قلب «سينا» وتنتصر عاطفته على عقله ، فيندفع قائلاً إنه سيقول «أوغسطس» بيده ، ثم ينتحر بعد ذلك ويجهز على حياته بيده حتى يهرب من وخزات الضمير .

ثم يذهب التابع «أونورب» إلى الإمبراطور «أوغسطس» ويفضى إليه بسر المؤامرة التى حاكها المتآمرون ضده ، ويخبره كذباً أن سيده «مكسيم» قد أثر

الانتحار، لأن ضميره لم يطاوعه على أن يشي بصديقه «سينا». وعندما يستشير «أوغسطس» زوجته لتدله على أفضل تصرف يمكن فعله في هذا الموقف، تنصحه الزوجة بالعفو عن المتآمر لأن العفو عند المقدرة هو أفضل مسلك يتحلى به الحاكم العادل. ثم ينقلنا المؤلف في مشهد آخر إلى حوار يتوسل فيه «مكسيم» إلى «أيميليا» لكي تهرب معه من مدينة روما، حيث إن الإمبراطور قد علم بأمر المؤامرة، وبالتالي فإن «سينا» هالك لا محالة. ولكن «أيميليا» التي تحب «سينا» حباً صادقاً في أعماقها تستشعر روح الغدر في كلمات «مكسيم» وتحس بحقه على فتاها، فتصمم على أن تظل وفية لحبيبها «سينا» حتى آخر لحظة في حياتها؛ وهنا لم يبق أمام «مكسيم» سوى أن يعقد العزم على قتل «سينا» قبل أن تدور عليه الدائرة.

وفي الفصل الأخير من المسرحية يستدعي الإمبراطور «أوغسطس» صفيه «سينا» حيث تدور مواجهة بينهما، يعاتبه خلالها عتاباً مسهباً لتآمره على حياته، ويتعجب كيف سولت له نفسه أن يفكر في قتل صديقه «أوغسطس». وينهار «سينا» بعد أن واجهه الإمبراطور بتفاصيل المؤامرة التي أحكم الفتى نسج خيوطها مع رفاقه وكان رأسها المدير، ويبدى ندمه الشديد على ما اقترفت يده من سلوك بشع. وهنا تدخل «أيميليا» لتعترف للإمبراطور بأنها هي الرأس المدير للمؤامرة منذ بدايتها، وتذكر «أوغسطس» بقتله لوالدها المسكين الذي كان هلاكه سبباً في إحساسها بالظلم والكراهية؛ ولكن «سينا» - رغم اعترافها - يسعى جاهداً لإبراء ساحتها وإلقاء التبعة كلها على عاتقه وحده. وفي نهاية الأمر يدخل «مكسيم» وهو منكس الرأس ليعترف بتواطئه وخيائنه وبمسعاه الخبيث للإيقاع ب«سينا» وتعريض حياته للدمار والهلاك.

وإزاء صحوة الضمير التي انتابت جميع أبطال المسرحية، يتعالى الإمبراطور على دوافع الغضب والكراهية، فيلين قلبه ويغفر لهم جميعاً، لأنه يريد أن يكون سيد نفسه بمثل ما هو سيد للعالم. ومن ثم يسند إلى «سينا» تقلد منصب رفيع في الإمبراطورية ويزوجه «أيميليا» التي يهفو إليها فؤاده، وينصب «مكسيم» منافسه والياً على إحدى الولايات التابعة لروما.

راسين :

وهو أعظم كتاب الدراما الفرنسيين قاطبة في مجال المذهب الكلاسي الجديد ، وذلك لأنه يتميز بميزات تدعو للثناء والإعجاب ويندر توافرها جميعاً عند سواه . «راسين» يتميز بالتكثيف الدرامي والتركيز إلى أقصى حد ممكن دون إخلال بالوضوح أو بدقة المعالجة ، وبلغ فنه في هذا الصدد شأواً عظيماً ، حيث نجح في جعل الزمن الداخلي لرائعته «أندروماك» ينحصر في حوالي ٤ ساعات فقط بدلاً من نهار يوم كما كان الحال في معظم المسرحيات الإغريقية القديمة . أما الميزة الثانية فتكمن في وحدة الموضوع التي تتميز بالإحكام وعدم الاستطراد ، وبالخلو من العقد الفرعية أو الثانوية إلا فيما ندر . وأما الميزة الثالثة فهي الحفاظ على سمو الشخصيات وجلال تصرفاتها ، وكذا على المستوى الرصين للغة . وأما الميزة الرابعة فتتجلى في بث الشاعرية في أرجاء الدراما وتوزيع الاهتمام بين شخصياتها توزيعاً عادلاً متقناً . وأما الميزة الخامسة فهي تلك المشاعر الفياضة التي تجعل الشخصيات حية نابضة عن لحم ودم ، وليست بوقاً يقدم الكاتب من خلاله آراءً لفظية أو مجادلات كلامية لاتسم ولا تغنى من جوع . فضلاً عن أن «راسين» يبني مسرحياته فوق مواقف درامية مذهشة ، ويضفي على تصرفات شخصياته واقعية غير مسرفة ، وبالتالي فهي أبعد ما تكون عن المأساة الزاعقة أو الميلودراما السطحية الباهتة .

مسرحية أندروماك Andromaque لراسين :

وهي تراجيديا نظمها «راسين» عام 1667 وحافظ فيها بشكل يدعو للإعجاب على وحدة الزمان ، فضلاً عن أنه قام بتوزيع أحداث موضوعها توزيعاً محكماً على شخصياتها الأربع : «بيروس» ، «أندروماك» ، «أورست» ، «هيرميون» . وقد يحار المشاهد فيمن هو بطل المسرحية الفعلي نظراً لتعادل الثقل والأهمية بينهم جميعاً ، لولا أن مؤلف المسرحية «راسين» قد اختار بنفسه «أندروماك» لهذا الدور ، كما نتبين من عنوان المسرحية .

وتدور أحداث المسرحية حول حرب طروادة التي استعمر أوارها بين الإغريق والطوراديين زهاء عشر سنوات ، وكيف انتهت بسقوط مدينة طروادة التعسة في أيدي الغزاة الإغريق وبسبي نساؤها وقتل صناديدها . وكانت «أندروماك» أرملة البطل الطروادي «هكتور» سبية من نصيب «بيروس» بن البطل الشهير «أخيليوس» ، الذي عاد بها بعد أن وضعت الحرب أوزارها إلى وطنه «إبيروس» في غرب بلاد اليونان .

وكان «بيروس» يكاد يجن من فرط حبه لأسيرته «أندروماك» التي زادها الحزن على مقتل زوجها «هيكسور» جمالاً على جمال وفننة فوق فننة ؛ وكانت «أندروماك» تصطحب معها إلى مسقط رأس أسرها طفلها الصغير «أستيئناكس» .

وقبل ذلك بسنوات ، كان البطل «أخيلئوس» قد خطب لابنه «بيروس» الفتاة «هرميوني» ابنة جميلة الجميلات «هيليني» من زوجها «مينلاؤس» ملك إسبرطة ، الذي كان من حظه أنه تزوج أجمل نساء العالم القديم . وعندما قفل «بيروس» عائداً أدرجه إلى «إبيروس» وجد «هرميوني» في انتظاره لإتمام الزواج المرتقب ، ولكن «بيروس» كان مشغول الفؤاد عنها بحب «أندروماك» الذي ملك عليه مشاعره . ثم يفد الملك «أورست» إلى «إبيروس» طالباً أخذ الغلام «أستيئناكس» معه إلى بلاد اليونان ، كي يتم قتله هناك قبل أن يشب عن الطوق ويصبح فتى يافعاً ، فيفكر في الانتقام لبني جلده ويستعين في ذلك الصدد بأهل طروادة .

ويلتقى «أورست» قبيل وصوله بصديقه القديم الحميم «بيلاذيس» الذي يقص على مسامعه نبأ عذاب «بيروس» بين حب «هرميوني» له وعشقه هو «لأندروماك» ، وهنا يتحرك الحب القديم «لهرميوني» في قلب «أورست» ، ويعتبر أن الفرصة قد غدت سانحة أمامه للوصول إلى فؤاده ، خاصة أن الملك «مينلاؤس» قد طلب منه العودة إليه «بهرميوني» ، فيما لو رفض «بيروس» تسليم الغلام «أستيئناكس» .

ثم يلتقى «أورست» بالفتى «بيروس» الذي يغضب أشد الغضب من هذا الاجترار الوقح على شئونه الخاصة ، ويرفض تسليم الغلام «لأورست» رفضاً قاطعاً ، وحينما يخبره الأخير بأن عليه في هذه الحال رد «هرميوني» لوالدها الملك يوافق على هذا المطلب دون اكتراث . بعد ذلك يلتقى «بيروس» بمعشوقه قلبه «أندروماك» ، ويفضئ إليها بما جاء «أورست» من أجله ، وهو تسليم ابنها الطفل «أستيئناكس» للإغريق كي يقتلوه ، ويعرب لها عن استعدادده لبسط حمايته على الغلام ومناصرته ضد الإغريق جميعاً لو أنها قبلت الزواج منه . ولكن «أندروماك» - رغم إعجابها بشهامته ونبيل تصرفه - ترفض عرضة السخى لأنها لاتزال وفيه لذكرى زوجها الراحل «هيكسور» وحزينة على مصرعه . كذلك يلتقى «أورست» بالفاتنة «هرميوني» التي يرق فؤاده لعاطفته وتستجيب لتوسلاته ، فتطلب منه أن يعد العدة لكي ترحل برفقته إلى بلادها ، خاصة أنها تغار غيرة مفرطة من «أندروماك» التي سلبت «بيروس» لبه ، فأدى ذلك إلى إهماله لها رغم فتنتها الفائقة وجمالها الخلاب .

وإزاء هذا الرفض يضطر «بيروس» إلى الضغط على «أندروماك» وتهديدها بأنه سيسلم ابنها للإغريق ، ولكنها لا تلتقي بالألأتهديده ولا لوعيده وترفض مساعيه ، وتخبره بأن الواجب يحتم عليه أن يكون شهماً وأن ينقذ الغلام من براثن أعدائه ، وأن يعمل على تخليصه من هذا المصير المفجع ، بدلاً من أن يضغط عليها مستغلاً أمومتها . وعندما يحدق اليأس بالفتى «بيروس» من كل جانب يتوجه إلى «هرميوني» كي يسترضيها ، ويبشرها بأنه عقد العزم على إتمام زفافه عليها في تلك الليلة ، فتبتهج «هرميوني» بهذه البشرى وتسعد بها أيما سعادة . وعندما يدخل عليها «أورست» لينهى إليها بأن كل شيء قد غدا جاهزاً للرحيل تسخر منه وترفض الرحيل معه ، لأنها سوف تزف بعد ساعات إلى حبيبها «بيروس» ، فينصرف «أورست» من مخدعها والحسرة تكاد تمزقه وتعصف به .

ثم من بعد ذلك تتوجه «أندروماك» أيضاً إلى «هرميوني» كي تتوسل إليها أن تقوم باستعطاف «بيروس» كي لا يسلم ابنها لأعدائه ، ولكن «هرميوني» التي ذاقَت حلاوة الانتصار على غريماتها تمنع في إذلالها ، فتطلب منها باستهزاء أن تذهب لتجرب جمالها مع «بيروس» ، ولتغريه بفتنتها كي يستجيب لمطلبها . وهنا تثور ثائرة «أندروماك» وتنطلق من أعماقها مشاعر التحدى والكبرياء الأنثوى ، وما أن يقع بصرها على «بيروس» ويعرض عليها عرضه السخى لآخر مرة حتى تقبله وتقرر الاستجابة له بعد مهلة قليلة . وهنا ينسى «بيروس» «هرميوني» وزفافه المرتقب عليها ، خاصة بعد عودة «أندروماك» إليه وإخبارها إياه - بعد إمعان الفكر - بموافقتها على الزواج منه في مقابل الإبقاء على حياة الطفل «أستياناكس» .

وحيثما تعلم «هرميوني» بما حدث تنزلزل الأرض تحت قدميها ، وتستدعي «أورست» طالبة منه أن يغتال «بيروس» ، وأن يقدم لها رأسه مهراً لزفافها إن كان حقاً لا يزال يحبها . ويحاول «أورست» - المأخوذ بما أسفر عنه الموقف - أن يقنعها بأنه مجرد سفير ولا يحق له التورط في القتل ، ولكنها تصر على موقفها ، تستميله تارة وتهده تارة أخرى حتى يقبل أن يغتال «بيروس» أثناء ليلة عرسه على «أندروماك» ، ويقبل «أورست» مطلبها ولكنه يخبرها بأنه سينتحر بعد ارتكاب جريمته مباشرة . وعندما يذهب «أورست» لاغتيال «بيروس» ، يجد أن الجنود الإغريق قد سبقوه إلى سفك دمه ، عندما علموا بإصراره على عدم تسليم الغلام «أستياناكس» ويعقده العزم على الزواج من أسيرته الحسنة «أندروماك» .

ومن ثم يعود «أورست» إلى «هرميوني» ليحمل إليها نبأ موت «بيروس» الذى طالما تمنته ، ولكنها بدلاً من أن تبتهج بذلك النبأ تسخط عليه وتثور ثائرتها ضده ، وتذهب إلى جثة حبيبها «بيروس» لتقتل نفسها فوق جثمانه . وفى خاتمة المسرحية ترتدى «أندروماك» تاج مملكة «إيروس» ، وتقود جيش المقتول «بيروس» وتطارد قاتليه الإغريق ، بينما يبقى «أورست» وحده على خشبة المسرح بغير نصير ولا حبيب والحسرة تملأ فؤاده .

ومن الملاحظ أن هناك تماثلاً فى حبكة العاطفة بين مسرحية «سينا» لكورنى ومسرحية «أندروماك» لراسين ، ويوجه خاص فى الصراع الذى يتعرض له بطلان يتنافسان على حب فتاة واحدة ، ويحاول كل منهما أن يزيج الآخر من طريقه . وهناك أيضاً التمزق الذى تعاني منه الشخصية حينما تفاضل بين الواجب والحب ، أو بين متطلبات العاطفة ومتطلبات الوفاء للقيم . ولكن هذه المواطن المتشابهة قد تعزى فى الحقيقة لخصائص المذهب أكثر من رجوعها للتأثير المباشر المستقى من الأعمال المسرحية ذاتها .

الفصل السادس

«المذهب الرومانسي»

نشأة المذهب الرومانسي :

ترجع جذور الرومانسية إلى العاطفة المتقدة والوجدان الديني المتأجج الذي كان سمة للمسرح الديني خلال العصور الوسطى ، حيث يدور الصراع عادة بين الفطاطة والرأفة وبين الإلحاد والإيمان ؛ إذ كانت موضوعات هذا المسرح الديني تزخر بالعاطفة المشبوبة التي استهوت الرومانسيين فيما بعد . ولكن الإرهاصات المبكرة للاتجاه الرومانسي تعود أصولها إلى ما قبل ذلك بكثير ، إذ أنها توجد في أعمال الكاتب المسرحي الإغريقي «يوريبيديس» الذي كان أول من تمرد على الأسلوب الكلاسي الصارم ، والذي كان أول من ناقش وحلل وأبرز الروح الذاتية في أعماله . ومن بعد «يوريبيديس» نجح الشاعر الملحمي السكندري «أبولونيوس الرودي» في أن يخطو بالروح الرومانسية خطوات واسعة تجلت مظاهرها في ملحمة «الأرجونوتيكا» (= رحلة السفينة أرجو) .

ولقد بدأت في كل من إنجلترا وفرنسا حركة نشطة ملحوظة لترجمة روائع المسرحين الإغريقي والروماني ، تلتها على استحياء محاولة لبداية التأليف المسرحي نسجت على منوال هذه الروائع . وعلى حين لاقت الكلاسيكية حماساً منقطع النظير في فرنسا ، نجد أن كتاب المسرح الإنجليزي قد أعجبوا بمسرحيات الكاتب المسرحي «سينكا» أشد الإعجاب ، وذلك بسبب مزاجهم الرومانسي وميلهم إلى التحرر من القيود الشكلية كافة .

وفي إنجلترا كان كريستوفر مارلو (1564-1593) - معاصر «شكسبير» الذي ولد معه في العام نفسه - أول تائر على قواعد المذهب الكلاسي الراسخة ، ألا وهي نظم المسرحية شعراً ، فاستخدم النثر لأول مرة في تأليف المسرحية ، ولم يكن هناك أحد قبله يجسر على أن يؤلف الدراما نثراً منذ أن فرضت الكلاسيكية الشعر على كتاب الدراما ؛ ومع ظهور «شكسبير» بدأ عصر عظيم من عصور تاريخ المسرح الإنجليزي . ورغم أن «شكسبير» كان يقتفى بوجه عام خطى «مارلو» ، إلا أنه فطن إلى مواطن

الضعف في مؤلفاته فتجنّبها ، واستطاع بعبقريته أن يبرز كل من هم سواه ؛ وكان نجاحه الباهر في تأليف كل من التراجيديات والكوميديا على حد سواء ضربة قاصمة لغلاة المدافعين عن الكلاسيكية والمناصرين لها بالحق أو بالباطل .

ولم تظهر كلمة «رومانسي» Romantic في إنجلترا إلا حوالى عام 1654 ، وكانت حينئذ تعنى : «مقطوعة أدبية تشبه الرومانس Romanz (أو Romance)» . أما «الرومانس» - في العصور الوسطى - فكانت رواية تصور المجتمع الأرستقراطي النبيل بمثله العليا وتقاليد العريقة السائدة ، تصويراً يبرز البطولة والمغامرات والعاطفة العذرية المتأججة . ثم اتسع مفهوم «الرومانس» فيما بعد ليشمل تأليف الملاحم المشابهة لهذا النوع من الروايات ، وكذا القصص الدينية التي تزخر بالورع والإيمان ، وكذا القصص الواقعية التي تغلب عليها الروح الرومانسية . وبالتالي فإن «الرومانسية» مزيج من عناصر متعددة أبرزها : الذاتية ، الخيال ، العاطفة ، المغامرة ، المسلك النبيل ، الرقة ، الشجن .

خصائص الرومانسية :

أوضح الناقد الألماني «هيني» (1797-1856) الفرق الأساسي بين المذهبين الكلاسي والرومانسي في عبارة محكمة مختصرة على النحو التالي :

«الكلاسيكية هي مذهب القيود ، وهو مذهب يحدد الأهداف ولكنه لا يتجاوزها . والفنان الكلاسي يلزم نفسه بالقوانين الصارمة ، بحيث تدور أفكاره في نطاقها ولا يسمح لنفسه بالخروج عن إطارها . أما الرومانسية فهي مذهب الانطلاق ومذهب العاطفة والحرية ، الذي يخلق بأجنحة قوية في عالم من الروحانيات لا حدود له . ولذا فهو مذهب يوجب على الفنان أن يجعل الرمز من أهم أدواته» .

وأياً كان الرأي في قبول هذه التفرقة أو التسليم بصحتها ، فإن الرومانسية بلا جدال هي مذهب العاطفة التي تحرك قلوب البشر كافة ، وهي مذهب الذاتية التي تعلن عن نفسها بغير مواربة في كل مناسبة . وبالتالي يصعب على المؤلف الرومانسي أن ينظر إلى الأمور في حياد وموضوعية أو في إطار من العقلانية الصارمة ، ويستعصى عليه أن يعالج المشاكل التي يتعرض لها في هدوء قد يوصف بالبرود ، بل هو في معظم الأحيان ذاتي النزعة متحمس أشد التحمس لما يعالجه ولا يريد الانفصال عن القضايا التي يتعرض لها .

كما أن المسرح الرومانسي لا يتقيد بمفهوم «الوحدات الثلاث» التي جعلتها «الكلاسيكية الجديدة» قانوناً لها ، ونعني بها وحدات الفعل والزمان والمكان ، فنجد «شكسبير» - على سبيل المثال - يحيط العقدة الرئيسة في مسرحياته بأكثر من عقدة ثانوية ، لأنه ببساطة لا يريد لموضوعه أن يكون بسيطاً قاصراً على ثيمة واحدة ، بل يحلو له أن يحشد في مسرحياته قصصاً شتى وحكايات استطرادية كثيرة ، وهو الأمر الذي يعتبره أنصار الكلاسيكية مدعاة لتشتت وحدة الفعل وإضعافها . وفضلاً عن ذلك فإن «شكسبير» ينتقل بنا في جميع تراجيدياته عبر الزمان والمكان ، ولا يتقيد بحدود لزمن الفعل ولا بمكان ثابت للأحداث ، علاوة على أنه لا يلتزم بالجديّة الصارمة في سبيل الحفاظ على جوهر المأساة ، بل يمزج الفاجعة بالفكاهة ولكن بطريقة متقنة .

ثم إن المسرحيات الرومانسية لا تلتزم بتصوير الشخصيات النبيلة التي كانت محوراً للأحداث في التراجيديا الكلاسيكية ، بل كثيراً ما جعل الرومانسيون السفلة هم الذين يواجهون مصائر الأمور ويتلاعبون بعظماء القوم وأكابرهم ، مثلما فعل «ياجو» في مسرحية «عطيل» ومثلما فعل «إدموند» في مسرحية «الملك لير» . فلقد جمع المسرح الرومانسي بين السادة والأوغاد في موضوعاته ، وضم إليهم طائفة من الأشخاص العاديين الذين عزف عنهم المسرح الكلاسيكي ؛ وكان السبب في ذلك هو أن ميدان الصراع عند الرومانسيين كان العاطفة التي ترفض الاعتراف بالفوارق التي تفصل بين السادة ومن هم دونهم . ومن أجل هذا السبب اختلفت لغة المسرحية الرومانسية عن نظيرتها الكلاسيكية ، فجمعت في الأولى بين سمو الكلمة ونبلها على لسان النبلاء وبين الفاحش من القول والبذئ من الكلام على لسان الدهماء .

أما القدر الذي كان رمزاً لقوانين الطبيعة الحتمية عند الكلاسيكيين ، فقد اختلف عند الرومانسيين ليحل محله الحب القاهر والعاطفة الآسرة ، وكذا النوازع الأخرى التي تحرك الإنسان وتقض مضجعه ، مثل : غيرة عطيل المدمرة ، خبث ياجو الشرير الذي يحطم كل من يقف في طريقه ، طموح ماكبث المدمر الذي يسوقه إلى ارتكاب الجريمة ، جنون الملك لير الذي يفرض به إلى التعاسة ، وهواجس هاملت التي تدفعه دفعا إلى الانتقام . ولكن «شكسبير» يغلف العواطف الإنسانية بغلالة رقيقة من الخيال ويحيطها بجو ساحر من الإدهاش : ففي مسرحية «هاملت» يظهر شبح من عالم الفناء طالباً الثأر من قتلته الغادرين ؛ وفي مسرحية «ماكبث» يظهر شبح آخر ليطارد «ماكبث» ويدفع به إلى الجنون ، في حين تقوم طائفة من الساحرات بغرس الطمع في

قلبه وإذكاء الطموح المهلك في نفسه ؛ وفي مسرحية «عطيل» نشاهد مندبل الساحرة الذى يجلب الخير لحامله لو احتفظ به أو يجره إلى الهلاك لو ضاع منه أو فقد ؛ وفي مسرحية «العاصفة» نرى «آريل» جالب البركات و«كاليبان» مصدر المتاعب؛ وفي مسرحية «يوليوس قيصر» نلتقى بالعرف الذى يحذر قيصر من مصيره الوخيم ، وبشبح قيصر الذى يورق مضاجع المغتالين ؛ وفي مسرحية «روميو وجولييت» ندهشنا الجرعة السحرية التى تجعل السبات يستولى على من يتناولها وكأنه من الأموات الهالكين ؛ وفي مسرحية «تاجر البندقية» نصاب بالاشمزاز من مسلك «شيلوك» وحيله الشريرة التى يبغي بها نهش لحم البشر فى مقابل الدين الذى اقترضوه .

وعن طريق هذه الوسائل وأمثالها كانت الرومانسية تهدف إلى السيطرة على مشاعر المشاهدين وإثارة اهتمامهم وسلب لبهم وإدهاشهم . وبينما كان المذهب الكلاسى يعالج قضايا عامة ومشكلات عميقة ويناقشها عن طريق الحجج العقلية والبراهين المنطقية ، كان المذهب الرومانسى يولى جل اهتمامه للذات الإنسانية وللعاطفة البشرية ، ويعنى كل العناية بالفرد من حيث هو فرد . وكانت الرومانسية تتطلب من المؤلف قدرة فائقة على التحليل النفسى المسهب ، نظراً لأن اتجاهات هذا المذهب كانت تهدف إلى التعمق فى أغوار النفس البشرية والاطلاع على خباياها ، وشرح مايكمن داخلها شرحاً مسهباً ، حتى ولو طغى ذلك الشرح على الحركة الدرامية . وبالتالي فإن من يشاهد المسرح الرومانسى يتاح له أن يرى ذاته وهى تتضح أمامه بكل خباياها تحت ضوء باهر ، فلا يملك أمام ذلك سوى الدهشة والتعجب، رغم أن المنطق السائد فى المسرح الرومانسى هو منطق المغالطات والتضليل والالتواء والتردد ، إنه باختصار منطق العاطفة لو كان للعاطفة منطق ، ومنطق الأهواء لا منطق العقل الذى يتحكم عادة فى مجرى حياة البشر .

تأثير شكسبير فى المسرح الرومانسى الحديث :

لقد أثار «شكسبير» (1564-1616) إعجاب العالم بطريقته الفذة فى تصوير خبايا النفس الإنسانية ، وفى عرض ماتزخر به هذه النفس من عواطف شتى وأهواء متصارعة . ولقد ظل «شكسبير» - منذ عام 1596 حتى قبيل وفاته عام 1616 - ينتج روائعه التى مازالت تعيش بين ظهرانيها ، ويتأكد على مر الزمان مدى صدقها واستحقاقها للخلود بناء على قيمتها الفنية وامتيازها الأدبى . وليس من المبالغة فى شئ أن نصرح أن «شكسبير» هو أول شاعر مسرحى واقعى وتعبيرى فى التاريخ ، نظراً

لأنه يجمع بين إنسانية «سوفوكليس» وواقعية «يوريبيديس» وقوة خيال «سينكا» فى آن واحد ، فضلاً عن كونه بكل المقاييس ظاهرة فنية وعلامة أدبية فريدة سواء فى تاريخ المسرح أو فى تاريخ الأدب العالمى .

إن «شكسبير» - بلاتحفظ - عملاق تتضاءل أمام قامته السامقة شخصيات معظم كتاب المسرح قديماً وحديثاً ، إذ لم يستطع أى كاتب منهم رغم شهرته أن ينجح فى تحليل النفس البشرية وسبر غورها دون تكلف أو افتعال بمثل ما استطاع «شكسبير» . ولقد ترك لنا «شكسبير» نحو ألف شخصية من العسير أن تُمائل إحداها الأخرى ، وبهذا حقق صراع الأضداد فى تراجيدياته ، وهو الصراع الذى أجمع نقاد المسرح على أنه روح الإبداع الدرامى . وحرى بالإنسان أن يحس بالدهشة ويشعر بالإعجاب معاً لقدره هذا العبقري على تحليل الشخصيات تحليلاً نفسياً فذاً ، قبل أن تعرف بالبشرية ما هو علم النفس بقرون . ومن المدهش أن «شكسبير» لا يكتفى بالتحليل النفسى للشخصيات فقط ، بل إنه يملك كذلك ناصية الفن المسرحى ويسيطر على الحركة الدرامية فى اقتدار ، فضلاً عن أنه ماهر للغاية فى صياغة العقدة القوية محبوكة الأطراف التى تستولى على الألباب وتذهل المشاهدين . وبالإضافة إلى ذلك فليس هناك من يجارى «شكسبير» فى روعة الحوار ، ولا فى دقته وقدرته على التأثير والإيحاء ، ولا فى توثب روحه وخصب خياله ، ولا فى الحكمة التى تقطر من الألفاظ التى تنطق بها شخصياته .

و «شكسبير» كاتب عالمى بكل المقاييس وأديب إنسانى يجمع الدنيا كلها داخله ، فرغم أنه كان ينظم أعماله فى إنجلترا إلا أن فنه قد انتشر فى أرجاء العالم كله ، فأقرت الأجيال بفضلته ومنحته الخلود ، ووضعته فى مكان الصدارة بين أدباء العالم جميعاً . ومن المؤسف أن إنجلترا - مسقط رأسه وموطنه - قد ظلت تغمط قدره وتجهل فضلته أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان ، حتى قيض الله له ناقدًا ألمانيًا يدعى «شليجل» ، لفت الأنظار إلى عبقريته ، وأعلن للدنيا بأسرها أن «شكسبير» أديب يعادل مجد الإمبراطورية البريطانية على بكرة أبيها .

ومن يتحدث عن الرومانسية الجديدة التى ازدهرت خلال القرن التاسع عشر ، فلا بد له من الإقرار بأن معظم عناصرها وجل خصائصها كانت فى الأصل من صنع «شكسبير» ، فهو الذى حطم القيود البالية للكلاسية واعتبرها قيوداً أصابت المسرح بالجمود والشلل ، وهو الذى أعاد الروح للدراما ونفث الحياة فى المسرح ، وهو الذى

كان بمثابة شرارة انطلقت فاستطارت نوراً في العقول وناراً في القلوب . لقد نجح «شكسبير» في جعل المسرح إبداعاً لا يخضع سوى لقانون الفن ، وأدرك ببصيرته الثاقبة جوهر الدراما فحافظ عليه وأثراه ، كما وضع يده على القيود الشكلية والأعراف الآلية الصماء فتأثر عليها ونبذها نبذ النواة .

ولم يكن «شكسبير» ذا خبرة فائقة فقط بما تنطوي عليه نفوس الأفراد من حيث هم أفراد ، بل كان يتفهم بعمق أيضاً سيكولوجية الجماهير واتجاهاتها ، ففجح على حد سواء في تصوير سلوك الأفراد وسلوك الجماعات خير تصوير ، وعبر عن ذلك كله بصدق وإخلاص . ونجد أن الروح الرومانسية الحقة تتجلى في مسرحياته الأخيرة بوضوح ، وإن كانت جل أعماله تعكس الروح الرومانسية بصورة عامة ، وذلك نظراً لأن هذه المسرحيات الأخيرة تركز على الطابع القصصي أكثر من اعتمادها على الطابع المسرحي ، ونعني بها مسرحيات : «قصة شتاء» Winter's Take ، «بريكليس» Pericles ، «أمير صور» Prince of Tyre ، «العاصفة» Tempest ، «سمبلين» Cymbeline .

مبحث نظري ودراسة نقدية

تطبيقية مسرحية

هامات

لؤلؤ شمس

مبحث نظري ودراسة نقدية تطبيقية لمسرحية هاملت لوليام شكسبير

حبكة المسرحية وآراء النقاد بصدددها :

تدور أحداث مسرحية هاملت ، رائعة وليام شكسبير ، حول موضوع الانتقام الذي يجد بطل المسرحية نفسه مدفوعاً إليه بكل قوة ، رغم مجاهدته بشدة بغية التملص منه أو تأجيله ، لإحساسه بمدى خطورة عواقبه . وتشبه حبكة مسرحية هاملت - إلى حد بعيد - موضوع ثلاثية الأورستيا التي ألفها الشاعر المبدع آيسخيلوس Aeschylus ، والتي حاكاه في مجملها كل من سوفوكليس Sophoklēs ويوريبيديس Euripidēs في مسرحيتين ، تحمل كل واحدة منهما عنوان إلكترا Elektra .

ولكن شكسبير يركز في مسرحية هاملت على الفترة الزمنية السابقة على تنفيذ الانتقام ، بحيث يأتي هذا الانتقام بمثابة ذروة للأحداث ، كما أنه يوجه جل اهتمامه لتحليل نفسية بطله هاملت وسير أغواره من أجل تصوير المشاعر التي سبقت فعلته ، ولكي يفسر في ضوئها حالة التردد التي لازمته فترة طويلة . أما شعراء التراجيديا الإغريق الذين ذكرناهم أعلاه فقد جعلوا الفترة السابقة على الانتقام بمثابة حشد لجميع العناصر الدرامية المؤدية لإتمام انتقام أورستيس Orestēs من الأثمين . ووفقاً لتقاليد المسرح الكلاسي فإن هذه المسرحيات الإغريقية قد خلت من التحليل النفسي المسهب الزامى إلى الغوص في أعماق الشخصية ، لمعرفة كنه مايجيش داخلها من رغبات متباينة وإنجاهات متصارعة .

ورغم هذا التشابه في الحبكة بين قصة هاملت وقصة أورستيس ، إلا أن بوسعنا أن نؤكد أن شكسبير لم يعتمد في مسرحيته هاملت على المسرحيات الإغريقية المذكورة ، بل استمد مادته الدرامية من التراث الاسكندينيافي المتمثل في تاريخ الدانمرك الذي ألفه ساكسو (أواخر القرن الثاني عشر) ، وربما تأثر كذلك بالمعالجات المسرحية التي صاغها من هذه القصة التاريخية كل من بلفورست (أواخر القرن السادس عشر) ، وتوماس كيد في مسرحيته «المأساة الإسبانية» Spanish Tragedy (1594) .

ولقد أثارت شخصية هاملت - بالموصفات التي أرساها شكسبير - كثيراً من الجدل والنقاش حول تفسيرها ، سواء من الوجهة النفسية أو الوجهة التاريخية ، وكذلك حول سمة التردد في مسلكه وحول تصنعه الجنون وحول مسلكه إزاء حبيبته أوفيليا . ويفسر كوليردج تردد هاملت على أنه نتيجة لثقافته الواسعة التي جعلته يعيش في عالم خاص من صنع عقله ، وهو عالم يتعارض تعارضاً واضحاً مع العالم الخارجي الواقعي : فهاملت يحفز فكره إلى العمل غير أنه ينكص دائماً على عقبيه ، ويظل يستهلك إرادته في لوم نفسه وتوبيخها . إن تردد هاملت يرجع في نظر كوليردج إلى عزوفه عن الفعل بسبب ارتداده المستمر إلى عالمه الخاص ، وبسبب أنه موزع بين هذا العالم الخاص الذي يباعد بينه وبين الفعل من جهة ، وبين الواجب الملقى على كاهله والذي يدفع به إلى الانتقام من قاتل أبيه من جهة أخرى . وهنا يلتقي كوليردج - دون سابق اتفاق - مع الرأي الذي طرحه نيتشه في كتابه مولد التراجيديا من روح الموسيقى ، والذي يذهب فيه إلى أن المعرفة تشل الرغبة في الفعل . ونيتشه يقصد بالطبع زيادة المعرفة التي تجعلنا أقرب - كما يقول - للطبيعة «الأبولونية» التي ترمي للتأمل والتفكير ، منا للطبيعة «الديونيسية» التي تحث على إنجاز الفعل ونبذ التأمل .

ويعزو درايدن سبب تردد هاملت إلى قوة فكره التي دفعت به إلى حالة من حالات الجنون . أما دكتور جونسون فينتقد تردد هاملت المستمر ويعيب على شكسبير إيراد رحلة هاملت إلى إنجلترا دون مبرر فني يتطلب ذلك . وأما هازليت فيرجع التردد في مسلك هاملت إلى حساسيته المفرطة وحماسه الشديد ، وكأنه يقول إنه كلما زاد الحماس عن الحد كلما قلت الفاعلية . ويتعمق برادلي في تحليل شخصية هاملت من كافة النواحي ، ويخلص من ذلك إلى أن هاملت كان يغلب عليه عدم الاتزان بصورة عصبية ، وأنه كان يتحول من شعور إلى شعور مضاد ومن حالة مزاجية إلى حالة مخالفة بسرعة مفرطة (*) ، وأنه كان يستسلم - بما يشبه الاستغراق - لتلك الحالة المزاجية العارضة التي تتناوب أياً كانت طبيعتها . ومن رأى برادلي أن

(*) وهذه طبيعة أنثوية وفقاً للفروق النفسية التي ارتأى الباحثون أنها تفصل بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة . ومن هنا لاندشم حينما نرى مخرجاً يونانياً معاصراً قد أسند إلى المرأة أداء دور هاملت على المسرح ؛ وربما ركز على هذا الجانب دون سواء . عن هذه الفروق النفسية راجع بحثنا المنشور باللغة الإنجليزية في مطبوعات المؤتمر العالمي التاسع عشر لعلم البردي : An Attitude of Anti-Feminism in Greco-Roman School Texts, Acts of the xix International Congress of Papyrology (1989), Ain Shams Univ.-Cairo (1990), pp . 177-194.

هاملت كان يحظى بزرعة مثالية ، وكان يتصف بحساسية خلقية مفرطة وروح شاعرية ، محبة للجمال ومبغضة للشر لدرجة الاشمزاز منه .

ولقد ذهب بعض النقاد إلى أن هاملت صاحب شخصية يغلب عليها المزاج السوداوي ، وهو مزاج يدفع صاحبه إلى تحليل كل فعل تقتضيه الظروف فعله وتشريحه بطريقة تفصيلية ، وأن الحال تنتهي به إلى الاستغراق في التفكير وإلى الإحساس بالخجل من ضعفه . وهم يفسرون السوداوية على أنها نوع من الاكتئاب النفسي أو على أنها حالة من حالات الجنون الوقتي ، ويرون أن لجوء هاملت إلى تصنع الجنون هو نوع من الإحساس بالخوف من الواقع ، واعتقاد من جانبه بأنه في ظل هذا الظاهر بالجنون يستطيع التنفيس عما يثقل قلبه ويؤلم فكره .

ويجزم ت. س. إلبرت بفشل مسرحية هاملت لأن شكسبير عجز فيها عن إيجاد مبرر معقول لسلوك بطلها هاملت ، ولأنه فضلاً عن ذلك لم يقدم معادلاً موضوعياً objective correlative للشعور الذي يعتدل داخل نفس البطل . ويعتقد إلبرت أنه كان في مقدور شكسبير أن يضخم خطيئة جرثروود - بدلاً من أن يزيج عن كاهلها الوزر ويجعلها شريكة سلبية صامتة - من أجل أن يخلق عن طريق ذلك إحساساً مختلفاً داخل نفس هاملت ، وهو إحساس سيكون بالضرورة منافياً للسلبية والتردد اللذين ظهر بهما طوال المسرحية .

أما الناقد المعاصر كيتو فيعتقد أن مسرحية هاملت تنتمي إلى المصدر ذاته الذي تنتمي إليه المسرحيات التراجيدية الإغريقية ، ويرى أن حبكتها تدور حول اختلال في التوازن وانتهاك لنواميس الطبيعة ارتكبه كلوديوس حينما أقدم على قتل الملك والد هاملت ، وأن هذا الانتهاك قد أدى إلى ظهور شبح الملك المقتول ليوجه إلى الجناة ومن تستروا على فعلتهم ما يشبه الإنذار بأن هذا الاختلال لن يدوم ، وأن هناك من سينهض لإعادة التوازن إلى سابق عهده . ومن هنا اختار الشبح هاملت بوصفه أقرب الناس إليه لكي يضع على كاهله أداء هذه المهمة المقدسة .

البناء الدرامي :

تنقسم مسرحية هاملت إلى خمسة فصول يتفرع كل فصل منها إلى عدد من المشاهد ، ويعتبر الفصل الأول الذي يحتوي على خمسة مشاهد بمثابة تمهيد أو مقدمة لأحداث المسرحية . ومع ذلك فإن شيكسبير يضعنا منذ بدايته في قلب المشكلة مباشرة : فيحدثنا في المشهد الأول عن ظهور شبح الملك المقتول - وهو ما لفت أنظار

الحراس ومعهم هوراشيو صديق هاملت الحميم - وكذا عن اختفاء الشبح دون أن يفصح بشئ عن سر ظهوره على هذا النحو في الهزيع الأخير من الليل . وفي مشهد آخر ينقلنا المؤلف بمهارة إلى حفل تتويج كلوديوس ، شقيق الملك الراحل ، الذي قدر له بعد موت أخيه أن يتربع على عرش الدانمرك وأن يتزوج من جرتروود أرملة الملك والد هاملت . ويبدو لنا هاملت أثناء حفل التتويج حزينا كاسف البال بسبب حزنه على موت والده المحبوب ، ولكنه بعد انتهاء الاحتفال ينفجر غاضبا ، ويعبر عن استنكاره التام لمسلك والدته التي نسيت زوجها المهاب وأثرت أن ترتبط بأخيه الذي لا يساوي قلامة ظفر بالنسبة له . وعندما يخبر هوراشيو صديقه هاملت بأمر ظهور الشبح ، يقع بطلنا في حيرة من أمره ولكنه يقرر الذهاب إلى القلعة لاستجلاء الحقيقة .

وينتقل بنا شكسبير من مشهد إلى آخر بطريقة مشوقة ، ذلك أنه لا يروى ظمأنا تماما من أى اتجاه ، بل يسرع بنا إلى اتجاه آخر قبل أن يشبع فضولنا من أحداث المشهد السابق : فهو يترك أمر الشبح معلقا في ختام المشهد السابق لينتقل بنا إلى مشهد تال يجرى خلاله حديثا متبادلا بين أوفيليا - حبيبة هاملت - وشقيقها ليارتيس ، يشارك فيه والدهما بولونيوس . وهو إذ يقدم لنا هذه الشخصيات داخل المشهد ، يوضح لنا في الوقت نفسه طبيعة العلاقة بينها وبين الشخصيات الأخرى ، ويكشف عن طريق الحوار الدائر بينها عن مكنون أفكارها وحقيقة مواقفها من الأحداث . ونتبين من هذا المشهد أن بولونيوس وابنه ليارتيس يشعران كلاهما بعدم الارتياح تجاه هاملت ، ولذا فهما يقومان بتحذير أوفيليا منه . ورغم السلبية البادية في أقوال أوفيليا ومسلكتها ، إلا أننا نحس بطبيعتها الرقيقة وبأنها تكن حبا عميقا لهاملت وتضمر إعجابا كبيرا بشخصيته . ومع تلك العاطفة الجياشة النامية داخل قلبها ، إلا أن طبيعتها الخجولة تدفعها إلى الاستسلام التام لكل ما يطلبه منها أخوها قبل سفره ، وإلى الإذعان لآراء أبيها الذي نستشعر من خلال حديثه المنمق مع ابنه وابنته بخبث طويته والتواء طبيعته . ومرة أخرى يعود بنا شكسبير إلى القلعة لنشاهد كيف قابل هاملت شبح والده ، وكيف عرف منه الحقيقة المفزعة التي تتمثل في إقدام كلوديوس على صب السم الزعاف في أذن الملك الراحل كي يقضى على حياته ويرث عرشه ويظفر بزوجه جرتروود . وبعد أن يقص الشبح على هاملت هذه الواقعة يطالبه بأن يثار له من كلوديوس ، وبأن يترك الملكة جرتروود لو خزات الضمير المؤلمة . وهنا يحس هاملت بأن المشاعر التي كانت تعذبه وتثقل كاهله ، والتي كانت بمثابة هاجس لا يعرف له سببا ، كانت وليدة إحساس صادق ، ويوقن من أن كراهيته لكلوديوس واشتمزازه من والدته لم يكونا بغير أساس أو بدون باعث .

ويتكون الفصل الثاني من مشهدين فقط ، يعرف بولونيوس في أولهما بما اعتزى هاملت من أعراض الجنون المزعوم ، فيرد ذلك إلى غرامه الشديد بأوفيليا وإلى صد الفتاة لعاطفته الجامحة وعزوفها عنه . وفي المشهد الثاني - وهو مشهد مطول - يصل نبأ هذيان هاملت واكتنابه إلى الملك كلوديوس ، فيرسل هذا إلى روزنكرانتز و جيلدنستيرن ، زميلي هاملت ، طالباً منهما التحايل على الأخير لمعرفة سر التحول الذي طرأ عليه . ويعزو الملك كلوديوس سر هذا التحول إلى الحزن الشديد الذي ألم بهاملت عقب موت والده ، غير أن بولونيوس الماكر ما يزال به حتى يقنعه بأن جنون هاملت قد نجم عن عاطفته المشبوبة تجاه أوفيليا ، ويستشهد على صحة رأيه بخطاب كان هاملت قد أرسله منذ فترة من الزمن لأوفيليا وسلمته الأخيرة لوالدها ، وفي هذا الخطاب يعبر هاملت للفتاة عن حبه الجارف نحوها وهيامه بها . وعند دخول هاملت إلى المسرح يبدو عليه الجنون الذي اصطنعه ، فنجد بهذى بكلمات تبدو في ظاهرها بلا معنى لدى من يسمعها ، وإن كانت في حقيقة الأمر تخفى خلف عدم ترابطها مغزى أشد عمقاً من كلمات العقلاء . ونجد أن هاملت ينتقل طول الوقت بين العقل والجنون حسبما يترأى له ، كي يخفى حقيقة مشاعره عن أعدائه وكى تتاح له الفرصة ليتحرك ويفكر ، دون أن يفتضح أمره ودون أن يفشى لسانه سرا من أسرارهِ . وتأكيذاً على انتقال هاملت من حالة مزاجية إلى حالة أخرى مناقضة لها ، يضع شكسبير على لسانه مونولوجاً قصيراً عن سمو الإنسان يذكرنا بالأنشودة الرائعة التي قامت الجوقة في مسرحية أنتيجوني Antigone لسوفوكليس بإلقائها عن عظمة الإنسان ، وعن الموت الذي يقف له دوماً بالمرصاد دون أن يستطيع له ردّاً ولاصداً .

ويقدم لنا شكسبير في هذا المشهد فرقة الممثلين التي يستخدمها لتكون بمثابة مسرحية داخل المسرحية ، والتي كان هاملت يأمل - عن طريق قيامها بالتمثيل - أن يتثبت من إدانة كلوديوس ، بعد أن يعيد أمام ناظره مشهد جرمه البشع كما رواه شبح الملك المقتول . ولكن شكسبير ينساق في هذا المشهد وراء نزعة الرومانسية ، ويميل إلى الاستطراد المطول على حساب متطلبات البناء الدرامي ، ودون أن يلقى بالألفاظ لفضيلة التركيز التي تتميز بها بعض مسرحياته والتي ورثها عن رواد المسرح الكلاسي القديم . ولعل حب شكسبير للمسرح ورجاله كان الدافع من وراء ترك موضوعه الرئيسي بغية أن يوجه تحية تقدير لأبناء مهنته ، يثنى فيها على خصائص فنهم ويمتدح إخلاصهم لمهنتهم . وحينما يخلو المسرح إلا من هاملت يحس بالشجن

وتهتاج مشاعره أمام صدق أداء الممثلين وتعبيرهم المؤثر عن أحزان الشخصيات الدرامية ، فيفنى إلى النظارة بدخيلة نفسه فى مونولوج رائع يضع فيه شيكسبير على لسانه تشخيصاً يدعو للإعجاب عن حالة التردد التى تعيش فى أعماقه وتعذب روحه . ثم ينتقل هاملت من هذه الحالة السلبية التى يضيق بها ذرعاً إلى حالة أخرى يوبخ فيها نفسه ويستحثها على الاتجاه نحو تنفيذ الواجب المقدس .

ويتضمن الفصل الثالث أربعة مشاهد تمضى بالفعل الدرامى قدماً إلى الأمام وتصعد بالأحداث نحو الذروة المرتقبة : ففي المشهد الأول يدخل هاملت ليلتقى بأوفيليا وفقاً للخطة التى رسمها بولونيوس بالاشتراك مع كلوديوس . وقبل هذا اللقاء يقوم هاملت باللقاء مونولوج الشهير الذى يبدأ بقولته التى غدت مضرب الأمثال : أن أكون أو لا أكون ... تلك هى القضية ! ، وهو المونولوج الذى يصل فيه هاملت إلى ذروة تردده ، والذى يفسر فيه شيكسبير أن الوعى هو سبب الاحجام وأن طول التدبر يفقد العزيمة مضاعفاً ويبعد بها عن طريق التنفيذ . وبعد هذا المونولوج يدور حوار بين هاملت وأوفيليا يتحامل فيه البطل على الفتاة ويسلقها بالسنة حداد ، ويوجه إليها كلمات قاسية مؤلمة تخدش مشاعرها وتؤذى إحساسها ، وهو يفعل ذلك كله تحت ستار من الجنون المصطنع الذى لا تدرى الفتاة له سبباً . وربما يمكننا أن نفسر سر هذه الكلمات القارصة من جانب هاملت على أنها هجوم من ناحية على جنس النساء برمته بعد الذى عاينه بنفسه من تصرفات والدته التى دفعته إلى الاشمئزاز ، وعلى أنها تعكس من ناحية أخرى تيقن هاملت من تورط أوفيليا فى الخطة التى أحكم تدبيرها والدها بولونيوس .

ومن ثم يوقن الملك كلوديوس - بعد ما رآه بعينه من تصرفات غريبة - من أن هاملت ليس على هذا القدر من الجنون الذى تبدو عوارضه عليه ، ومن أن الغرام ليس علته كما ذهب بولونيوس ، ومن ثم يقرر إرساله إلى إنجلترا وهو يضمن له الشر انطلاقاً من إحساسه الغامض بأنه صار يمثل خطراً داهماً عليه . وفى المشهد الثانى يقوم هاملت بإعداد ترتيبات العرض المسرحى الذى ستؤديه فرقة الممثلين ، ويصدر إليهم تعليماته بصدد المشهد الذى سيقومون بتمثيله بعد أن قام بتعديله كى يحقق الهدف المنشود . وخلال حديثه مع أوفيليا كان يبدو مرحاً على غير العادة ، ولكن ذلك المرح كان من أجل أن يخفى تلهفه على التيقظ والوعى التام لما يدور حوله ، لذا فقد طفق يراقب أسارير الملك كلوديوس ويلمح امتقاع وجهه عندما عرضت أمامه تفاصيل فعلته الأثمة كما اقترفها . وعندما هب الملك الأثم من مقعده وانسحب خارج

القاعة وهو يترنح كالسكاري ، تأكد هاملت من صدق رواية الشيخ ، وأدرك أن غريمه هو ذلك الملك المفتون كالتاوس والمختال زهواً وغروراً رغم جرمه وآثامه . ثم ترسل الملكة جرترود الغاضبة بكل من روزنكرانتز وجيلدنستيرن لكي يخبرا هاملت بوجود الحضور لمقابلتها ، كما تبعث المستشار بولونيوس للقيام بنفس الغرض . وعندما يخرج الجميع ويبقى هاملت بمفرده تهتاج مشاعره ، فيلقى مونولوجاً يبرز من خلاله شيكسبير حماس هاملت وتلهفه على تنفيذ انتقامه بعد تيقنه من جرم الجاني .

وفي المشهد الثالث نشاهد الملك كلوديوس الذي تزلزل كيانه بعد أن رأى فعلته الدنسة تعرض أمام عينيه ، فيشرع في حديث للنفس من خلال مونولوج مسهب يشرح فيه شعوره بالخطيئة ، وإحساسه ببشاعتها وبأنه غدا فريسة لوخزات الضمير المؤلمة . ويتحدث الملك كلوديوس في هذا المونولوج بعبارات رصينة سامية أراد شيكسبير عن طريقها أن يطلعنا على أن هناك جانباً خيراً في أعماقه بجانب الجانب الشرير . ونحن نادراً ما نصادف عند شيكسبير شخصيات درامية ذات طابع أحادي ، أو ذات سلوك يمضي بصاحبه إلى وجهة واحدة دون سواها ، بل نحن نلتقي دوماً بشخصيات تتصارع داخلها مختلف الاتجاهات ، ويقف فيها الشر في مواجهة الخير ، وتنسم بالتضاد الذي كان سمة لمذهب الرومانسي الذي لقي نجاحاً منقطع النظير منذ إرماساته المبكرة إلى أن بشر بازدهاره فيكتور هيجو . وعندما يدخل هاملت ويجد كلوديوس راکعاً يؤدي صلاته في خشوع يحجم عن قتله ، لأنه لا يريد لروحه أن تصعد إلى النعيم فيما لو قتله أثناء توبته ، بل يريد لها أن تهبط للجحيم مع القتلة والمجرمين ، ولذلك فهو يتركه ويتجه إلى غرفة والدته الملكة جرترود حيث يدور بينهما حديث عاصف .

وأثناء تبادل الكلمات الغاضبة والتراشق بالاتهامات بين الشاب ووالدته ، يلمح هاملت شخصاً مختبئاً خلف الستار فيبادر بطعنه طعنة نجلاء تودي بحياته ، وإذا بهذا الشخص بولونيوس الذي دفعه الفضول إلى الاختباء لاستراق السمع فسعى إلى حقه بظلمة . ومن ثم يوجه هاملت إلى أمه كلمات حادة كالخناجر المسنونة ، ويلومها أشد اللوم على نسيانها لذكرى والده الراحل وعلى استهانتها بقدره العظيم ، ثم يقارن بين أبيه وبين كلوديوس مقارنة لا تخلو من التحمس ، يزرى فيها بالآخر ويحتقره بينما يرفع الأول إلى مستوى أسطوري من السمو والرفعة . وهنا تبدو على وجه جرترود مظاهر من الألم والتعاسة ولا تفهم سر هجوم هاملت العنيف وسخطه عليها ، وتشعر بالحيرة إزاء حدثه وتحامله على شخصها . وعند ذلك الحد يدخل شبح الملك الراحل

ليحول بين هاملت وبين الفئك بوالدته ، ولكي يحثه على الانتقام من قاتله ويشحذ من عزمه لإتمام مهمته ، أما جريترود فتظن أن ابنها قد أصيب بالجنون عندما شاهدته وكأنه يحدث نفسه .

وفى الفصل الرابع الذى يتكون من سبعة مشاهد يعلم الملك كلودديوس بمصرع بولونيوس بسيف هاملت ، فيعقد العزم على الانتقام من الأخير والتخلص منه ، ويقرر إرساله إلى إنجلترا مع زميليه روزنكرانتز و جيلدنستيرن ، ويرسل معه بخطاب سرى لملك إنجلترا يطلب فيه منه قتل هاملت لخطورته . وقيل رحيل هاملت إلى إنجلترا يقابل فورتنبراس ، أمير النرويج ، ويعلم منه أن مرامه هو اغتنام قطعة صغيرة من أرض بولندا ، فيوحي له هذا بمأساته ويعود إلى لوم نفسه لكثرة تردده وطول تدبره وعدم حسمه للأمور ، فيلقى بمونولوج مؤثر ينتهى بانتفاضة حماسية ويدعوة ذاتية لحث النفس على انجاز الثأر الدامى . وحين تعلم أوفيليا بمصرع والدها بولونيوس تفقد عقلها وتصبح فريسة لجنون فعلى ، وتتلاحق الأحداث ونحن نتابعها بأنفاس لاهثة : إذ يفد أخوها ليارتيس والثورة تملك عليه مشاعره عازماً على الانتقام من الملك كلودديوس ظناً منه أنه هو قاتل والده بولونيوس . ولكن كلودديوس بدهائه يفلح فى تهدئة تأثيرته وامتصاص غضبته ، إلى أن تدخل أوفيليا وهى مستغرقة فى هذيانها المحموم ، فيرى شقيقها أنها قد غدت بالفعل فريسة للجنون ، وهنا يوجه الماكر كلودديوس غضبة ليارتيس تجاه هاملت ، خاصة حينما نما إلى علمه أن الأخير لم يلق حتفه على يد ملك إنجلترا كما كان يأمل . ومن ثم يفكر كل من كلودديوس و ليارتيس فى خطة محكمة للقضاء على هاملت ، عن طريق تنظيم مباراة بين ليارتيس و هاملت بحيث يعمد الأول أثناءها إلى غمس طرف سيفه فى سم زعاف ، ثم يحاول أن يחדش به جسم هاملت ليسرى فيه السم ويلقى حتفه ، فى الوقت الذى يكون فيه كلودديوس قد أعد لهاملت كأساً مترعة من الشراب المسموم ليجرعها ، وبذلك يضمن الإثنين كلاهما هلاك هاملت الحتمى . ويختم شيكسبير هذا الفصل بفاجعة موت أوفيليا غرقاً ، وذلك من أجل أن يوجج ثورة الانتقام فى نفس ليارتيس ضد هاملت .

أما الفصل الخامس والأخير ، فهو مكون من مشهدين فقط ، نرى فى أولهما عملية دفن أوفيليا حيث نسمع خلالها حواراً بين اثنين من حفارى القبور ، يشحنه المؤلف بتأملات فلسفية رصينة وكذا بعبارات فكاهية ساخرة ، وعندما ينضم إليهما هاملت يصفى على المشهد - رغم طبيعته الاستطراذية - حيوية دافقة بعباراته الزخرفة بالتهكم من حفارى القبور والمشحونة بالفكر الفلسفى العميق عن طبيعة الموت .

ولكن حينما يعلم هاملت بموت أوفيليا الذي كان تالياً لجنونها يجزع أشد الجزع ، ويحس بحزن غامر يعتصر فؤاده وينبعث من أعماقه ، مما يقطع بأن حبه لها كان حياً صادقاً لا شبهة فيه ولا مرأ ، وبأن كلماته الطائشة الموجهة لها لم تكن من قرارة قلبه وإن فاه بها لسانه .

ثم نعلم من حديث هاملت ، وهوراشيو في المشهد الثاني بأمر الخطة المحكمة التي دبرها هاملت ، وأسفرت عن مصرع كل من روزنكرانتز وجيلدنستيرن ، وذلك بعد أن اكتشف محتويات خطاب الملك كلوديوس سالف الذكر ، بعدها تدور المباراة التي دبر أمرها الملك كلوديوس والتي كان قطباها ليارتيس وهاملت ، ولكن الملكة جرترود تشرب - دون قصد منها - من الكأس المسموم الذي كان معداً لقتل هاملت رغم تحذير الملك كلوديوس لها من ارتشافه . كما يتم استبدال سيف هاملت بسيف ليارتيس بدون قصد ودون أن يظن أحدهما لذلك ، ويجرح كل منهما زميله فيبدأ السم الزعاف في السريان في دمائهما . ويلاحظ هاملت قبل سريان السم في جسده أن أمه الملكة تحتضر وأن لونها يشحب ، فيدرك حقيقة المكيدة التي دبرها الملك الآثم ، ويعرف من زميله ليارتيس بأمر السم القاتل الذي سوف يفتك به ، فيجبر الملك كلوديوس على تجرع كأس المشروب السام بكاملها .

وتنتهي المسرحية بجثث أبطالها ممددة على الأرض بعد أن فارقوا الحياة : الملك كلوديوس ، والملكة جرترود ، والأمير هاملت ، وصديقه ليارتيس . ومن قبل ذلك لقيت أوفيليا حتفها بعد أن جندل هاملت والدها بولونيوس بسيفه البتار ، فضلاً عن مصرع كل من روزنكرانتز وجيلدنستيرن ، بالإضافة إلى قتل الملك الراحل والد هاملت . وهكذا تزهق أرواح عديدة قبل عودة التوازن الذي أخلت به جريمة كلوديوس النكراء .

تحليل الشخصيات

هاملت :

بالإضافة إلى ما سقناه آنفاً عند حديثنا عن تفسيرات النقاد المتعددة عن شخصية هاملت ، يمكننا القول أن هاملت شاب يجمع داخله كثيراً من السمات التي تجعل منه شخصية مركبة ، كما أن المؤلف قد أضفى عليه كثيراً من المزايا التي تجعلنا ننجذب إليه رغم ما يبدو من تناقض ظاهر في مسلكه : فهو شجاع مقدام ولكنه رقيق حالم في الوقت ذاته ، وهو ذكي أريب ولكنه بالغ البراءة والنفاء ، وظاهره ساكن هادئ عادة ولكن داخله يغور ويضطرم ويتأجج ، وهو بسيط متواضع ولكنه يحمل بين جوانحه كماً من النبل لا مثيل له ، وهو مثقف ثقافة عالية رفيعة ولكنه يعبر عن أفكاره ببساطة وتلقائية أخاذة .

إن ما يعذب هاملت هو فكرته المثالية عن الحياة وعن مواصفات البشر بوجه عام ، وهي فكرة تكونت في الغالب الأعم بفعل ثقافته العريضة واطلاعه المستمر : فهاملت يفزع وتستولي عليه الكآبة حينما يحس باختلال التوازن حوله ، وعندما يرى بعينه انهيار القيم لدى الآخرين ، وحينما يشعر أن المعايير قد انقلبت رأساً على عقب . كما أن هاملت لا ينتظر أن يهب شخص آخر سواه لإعادة التوازن بعد الاختلال أو رآب الصدع بعد الانهيار ، لأنه يدرك تماماً أن هذا هو واجبه وحده ، بحكم تكوينه الفكري ، وبحكم صلته الحميمة بوالده الراحل ، وبحكم المسؤولية التي ألغها بنفسه على كاهله . وهاملت عقلاني بلا جدال ، غير أنه لا يتنكر لعواطفه أو يتنصل من مشاعره بناء على هذه العقلانية ، وذلك لأنه يعتقد أنه منتم للطبيعة ، ولأنه يرفض التلوث وينكر التلون ، سواء في مسلك الآخرين أو في مسلكه ذاته . كما أن فكر هاملت أقوى من فكر الآخرين ، نظراً لأنه يمكنه من أن يلمس قلب الأشياء ويضع يده على جوهرها ، وأن يصل في يسر إلى كنه الحقائق وليها دون التوقف عند صورها العارضة . ولكن طبيعة هاملت الميالة للتأمل والمحبة للعزلة تقيم سياجاً حول مضاء عزيمته ، وتكاد تشل حركته وتحد من إرادته عند اعتزازه تنفيذ الفعل .

ومع ذلك ، فإن هاملت ليس صوفياً يستغرقه الوجد أو يؤدي به إلى فقدان القدرة على الإفصاح والتعبير ، بل عقلاني يستغرقه التفكير ويستهو به التأمل وتجذبه الصور العقلية المجردة وتشده المعرفة إليها شداً محسوساً ، غير أنها لا تفلح في أن

تستبقيه ساكناً أو أن نجعله يركن إلى الدعة والخمول أو أن تمنعه من الفعالية ، لأنه سرعان ما ينحى باللائمة على طبيعته المستكينة ويزدرى تقاعسه ويتمرد على سليبيته ، ويهب ثائراً مستحاً ذاته كي تقدم على تنفيذ الفعل .

إن هاملت يعايش أزمنته بكامل وعيه ونماد فكره ، ومن أجل ذلك أعتقد أن معاناته أشد من معاناة أورستيس الذي لم يعايش المشكلة سوى من خلال عاطفته ووجدانه ، والذي لم يقع صريعاً للتمزق بين العقل والعاطفة ؛ وحتى لو افترضنا أنه تعرض لهذا التمزق للحظة إلا أنه سرعان ما يرتد إلى انفعاله الذي يسوقه وحده حتماً إلى الانتقام . فنحن مع هاملت نطل من عل على أعماق نفسه التي تتعرض للتصارع ، ولا نعثر على الفعل عنده إلا في الأغوار قابلاً لا يريم ، ولكننا مع أورستيس نصطدم بالفعل - بمجرد أن نطل داخله - يكاد يتجسد على حافة ذاته فوق كل المشاعر والاعتبارات . وبذلك يصبح شيكسبير هو نقيض شعراء الدراما الإغريقية بوجه عام ، وذلك لأنه لا يبغي مثلهم أن يضطلع بتصوير مظاهر العاطفة الجامحة ولا الأحاسيس الهادرة عند نموها أو تعاضدها داخل النفس البشرية ، بل يهدف فحسب إلى وصف منابع الإحساس الساكنة التي تنطلق منها العواطف الجياشة قبل أن تتفجر أو تنطلق من عقالها ؛ وكأنه يصور منابع الإحساس بوصفها بركاناً خامد السطح ولكن أعماقه متأججة . أما شعراء التراجيديات الإغريق فكانهم يصفون بركاناً ثائراً بالفعل ، تتساقط منه الحمم ويفور منه الدخان وتنطلق من فوهته أسنة اللهب إلى عنان السماء . شيكسبير إذن مهتم بوصف منابع الشعور ، وشعراء التراجيديات الإغريق مهتمون بوصف الفعل المتجسد على حافة الذات ، وهذا هو مكن الفرق بينهما ، ولكن كليهما جدير بنيل الخلود والظفر بالقدح المعلى لصدق المعالجة وواقعية التعبير .

وحينما يلجأ هاملت إلى تصنع الجنون نحس أن حالته العقلية تمتزج مع حالته الشعورية امتزاجاً يجعل الفصل بينهما عسيراً ، وعلى حين نحس نحن كقراء أو كشاهدين بفهمنا لهاملت وأفكاره حتى في أشد حالات هذيانه ، تجد الشخصيات التي تتحدث معه على المسرح أو تحاوره صعوبة وعناء في إدراك مغزى كلماته ، وإن كان كلوديوس هو الوحيد من بينها الذي اقترب من تشخيص يكاد يكون صحيحاً لحالته رغم عدم فهمه لتعبيراته . إن إحساسنا بالقدرة على فهم كلمات هاملت - رغم أنها أقرب للهذيان منها للكلام المترابط - يرجع إلى أنه يعبر عن حالته الشعورية بما يلائمها من ألفاظ ، قد تبدو غير مترابطة ولكنها في واقع الأمر سليمة منطقياً .

ولكن ليس من المناسب أن نظن أن هاملت مجنون لأنه يتصنع الجنون ، فأقرب تشخيص لحالته هو أنه يرخي لمشاعره العنان لتنتقل على هواها دون أن يقيدتها بأغلال الألفاظ المنطقية ، وبغير أن يصوغها داخل سجن وعيه العقلي . أما عن عاطفته تجاه أوفيليا فهي حب لاشك فيه ، حتى إذا سلمنا مع النقاد بالحيرة التي تستولي على المرء إزاء معاملته اللفظة لها في بعض الأحيان . فهذه الخشونة ليست أصيلة في طبع هاملت ، كما أنها ليست معبرة بحال من الأحوال عن عاطفته الحقيقية ، بل ربما كانت ستاراً يخفي خلفه مشاعر الحب الجارف الذي استولى عليه وملك عليه ليه . إن هاملت لا يكره أوفيليا ولكنه انشغل عن حبها بقضية الانتقام الذي ملك عليه حواسه ، كما أنه ينزعج لكونها امرأة من نفس الجنس الذي صدم فيه بعدما رأى مارآه من سلوك والدته الشائن في نظره . لقد كره هاملت الجحود واعتبره نوعاً من الخيانة ، وعم هذا الاعتقاد على جميع من يتعامل معهم ، ولم يستثن منهم أوفيليا ، خاصة لأنها امرأة ؛ وفضلاً عن ذلك فقد ازداد ضيقه وتبرمه حينما أدرك أن الأخيرة مجرد أداة في يد والدها اللئيم بولونيوس . وربما كانت رقتها المفرطة ووداعها التي تغرق الحد سبباً مباشراً لدفع «هاملت» - وهو مانحس به أيضاً - إلى الإحساس بضعف شخصيتها وقلة حيالتها .

إن القضية التي يركز عليها شيكسبير في المسرحية هي الانتقام وليست الحب ، ومن أجل ذلك فإن المؤلف لا يجشم نفسه عناء التوقف كي يتعرض بالتفصيل لعاطفته تجاه أوفيليا ، أو ليصف أعراض الحب بينهما ويشرح مظاهره . ولكن ليس معنى غياب التركيز على العاطفة أن أوفيليا مجرد صورة باهتة في إطار المسرحية ، إذ أن لها حضورها المؤثر وطابعها الشفاف ، بالإضافة إلى كونها ضحية بريئة لاختلال التوازن الناتج عن الحق البشري . لقد رسم شيكسبير شخصية هاملت بعناية فائقة كي يمكننا من الاطلاع على أعماقها ، ومن الوقوف على جوانبها المختلفة وعلى دوافع الفعل لديها ، وكذا على علاقاتها بالشخصيات الأخرى . ومن أجل ذلك فهو يصور لنا هاملت رقيقاً مع صديقه هوراشيو ، وراخراً بمشاعر المحبة نحو شبح والده وعند تذكره له ، ولكنه في الوقت ذاته يكتب مشاعر حبه لأوفيليا ويخفيها تحت ستار من الكلمات القاسية ... وهو عنيف لا يرحم ولا يتسامح مع كلوديوس أو مع بولونيوس ، كما أنه لا يخفي مشاعر استيائه من والدته ، وينتهي الأمر به إلى أن يصبح فظاً غليظ القلب في معاملته لها .

وقد يبدو لنا هاملت - في بعض الأحيان - غارقاً في التأمل ذاهلاً عما حوله ، ولكن هذا التأمل لا يحول بينه وبين الاستنتاج الصحيح ، ولا يمنعه من معرفة الاتجاه

الذى تسير فيه بالفعل تصرفات الآخرين : فهو يدرك بسهولة أن كلاً من روزنكرانتز و جيلدنستيرن موفدان للتجسس عليه ويتصرف معهما على هذا النحو ، وهو يشك فى فحوى الخطاب الذى بعث به كلودبيوس إلى ملك إنجلترا ويعرف أنه كان على حق فى شكه حينما يقدم على فضه ، كما أنه يرتاب فى مسلك بولونيوس استناداً إلى خبث طويته وتثبت الأيام صحة ظنه ، ثم إنه يستنتج أن أوفيليا منساققة لتأثير والدها بسبب ضعف شخصيتها وتؤكد الوقائع صدق استنتاجه .

أما فيما يتعلق بتردد هاملت ونكوصه لفترة طويلة عن الفعل ، فقد أشرنا آنفاً إلى آراء النقاد بصدد ، ومع ذلك فهو ليس أمراً عسيراً على الفهم ، إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن طبيعتنا الإنسانية المركبة التى زادت بها الحضارة المتطورة تركيباً وتعقيداً قد جعلت من الصعب علينا أن نندفع لتنفيذ الفعل بمجرد اقتناعنا بوجوبه . ذلك أن ازدياد معرفتنا يفضى بنا إلى اتجاه مضاد للفاعلية ومناقض للمبادرة ، رغم محاولتنا إثبات اتصافنا بعكس ذلك ، ورغم أننا نتمسك المبررات للأسباب التى تقف وراء نقص فاعليتنا . ولقد ذكرنا فيما سبق أن الفيلسوف نيتشه قد صرح بأن زيادة المعرفة تشل الرغبة فى أداء الفعل ، لأن الفعل يقع فى دائرة الانفعالات وليس فى دائرة العقل ، وبالتالي فكلما زادت قوة العقل كلما قلت الرغبة فى الفعل . وبغض النظر عن مدى اقتناعنا برأى نيتشه أو بمدى صلاحيته للتطبيق على حالة هاملت بوجه خاص ، فمما لا شك فيه أن أفكارنا التصورية تمضى بنا فى طريق لا يلتقى دائماً مع مجال التنفيذ أو تجسيد الفعل ، وأن هناك هوة فى معظم الأحيان بين الفكر النظرى وبين تطبيقاته ، وهى حالة ازدواجية فرضت نفسها علينا عبر مسيرة الحضارة ومازلنا خاضعين لها رغم محاولتنا نفيها بالمقولات وحدها . وفى تصورى أن زيادة المعرفة بالنسبة للإنسان المعاصر بمثابة سياج يحيط بالفعل ، أو سور يمنعه من الانفلات فى أية لحظة ، ويحول بينه وبين ارتياد التجربة .

لقد أدرك شيكسبير بعبقريته الدرامية أن الحضارة فى تقدمها تحمل معها بالضرورة اتجاهات جديدة ومساراً مختلفاً للسلوك الإنسانى ، وأن هذا المسار قد يكون مخالفاً لفترة الدهشة التى دفعت أجدادنا لارتياح المجهول بفاعلية وحب للتجربة ، وهذا سر من أسرار خلود هذا الكاتب العبقري بلاجدال .

أوفيليا :

رفيقة مثل النسمة شفاقة مثل الخيال ، ولكنها لا تملك من الإرادة مايمكنها من التصرف بوحى من آرائها الخاصة أو بطريقة استقلالية تجعل فعلها نابعاً من ذاتها ،

فمنذ البداية نحس بسطوة والدها عليها ويتسلطه على عقلها ، كما نشعر كذلك بسيطرة شقيقتها ليارتيس عليها . ومن السهل أن ندرك من خلال أحداث المسرحية أنها تحمل بين جوانحها عاطفة قوية نحو هاملت ، وهو الأمر الذي يفرق له كل من والدها وأخيها ، فيحذرانها من الانسياق لعاطفتها ومن الخضوع لإسار هاملت أو لإغرائه . ثم نستنتج منذ البداية أن حب هاملت لأوفيليا يسير في طريق مسدود ، فلقد صار البطل - بعد فاجعته في أبيه - يمقت جنس النساء برمته بسبب سخطه على والدته التي انساقت في نظره وراء نزواتها ، ولم تحتمل أن تظل وفية لذكرى زوجها الراحل . ومن سوء حظ أوفيليا أن حبها لهاملت قد بزغ في اللحظة ذاتها التي انشغل فيها عن العاطفة بالانتقام الذي ملك عليه حواسه كافة ، وكلما ازدادت أوفيليا اقتراباً من هاملت كلما ازداد هو ابتعاداً وجفوة وكلما تملكه النفور ، وذلك لأنه من ناحية يرتاب في مسلك والدها بولونيوس ، ولأنه من ناحية أخرى يتمثل في شخصها صورة والدته الخاطئة كلما التقى بها .

أما الإهانات التي كان هاملت يوجهها لأوفيليا تحت ستار جنونه المصطنع ، فلم تكن إهانات موجهة إلى شخصها بقدر ما هي موجهة للصفات التي يمتقنها هاملت في جنس النساء برمته . ونحن لانتفق مع النقاد الذين أنكروا وجود عاطفة حب بين هاملت وأوفيليا بناءً على غرابة تصرفاته معها ، أو بسبب قسوته عليها وتكرار إهاناته لها ، فالأرجح في نظرنا أنه كان يخفي عاطفة عارمة خلف هذه التصرفات الغريبة ، كما أنه لا يمكن لإنسان أن يكره رقة أوفيليا البالغة إلا لو كان مجرداً من المشاعر متحجر القلب متبلد الإحساس .

وأوفيليا تلقى حتفها في خاتمة المطاف بعد فجيعتها في موت والدها بولونيوس الذي سعى لحتفه بظلفه وراح ضحية فضوله وخبث طويته . ولم تحتمل الفتاة الرقيقة وطأة هذه الكارثة المزدوجة ولم تتقبل نفسها الملائكية أن يموت والدها بسيف حبيبها ، فانتهى بها الأمر إلى الجنون الفعلي ، حيث إنها فقدت في وقت واحد كل من تحبهم: والدها الذي لقي مصرعه ، وحبيبها الذي تدل كل الظواهر على أنه قد جن ، وأخاها الذي سافر إلى إنجلترا ولم تعد تدري عنه شيئاً . إن جنون أوفيليا الحقيقي ينتهي بها إلى تدمير ذاتها وانتحارها ، وهو جنون يقف على طرفي نقيض درامياً من جنون هاملت المصطنع الذي يمكنه من تنفيذ انتقامه قبل أن يلقى مصيره .

وحينما يصل نبأ موت أوفيليا إلى هاملت تقهره عاطفته الصادقة نحوها ، وهي عاطفة طالما كبتها وناضل طويلاً ضدها رغم صدقها ، فيحس بالكارثة لفاجعة فقدها،

ويعترف بأن حبه لها يفوق حب العالمين والبشر أجمعين أضعافاً مضاعفة . إن هاملت بحس أن موت أوفيليا خسارة محققة بكل المقاييس ، لأنها تجسد الطهر والنقاء في عالم يموج بالخداع والكذب والظلم ، ولأنها تمثل الشفافية التي طالما انطوت عليها نفسه ، وتمنى وجودها في عالم اختل فيه التوازن وانقلبت الموازين .

كلوديوس :

عدو هاملت اللدود : فهو الذي صب السم الزعاف في أذن والده الراحل ، وهو الذي اغتصب العرش والمملكة واستحوذ على الملكة الأم ، وهو الذي طفق يدبر المؤامرة تلو المؤامرة للإطاحة بهاملت وقتله ، لأن الخوف الغريزي داخله جعله يستشعر الخطر الداهم من ناحيته . ولقد أتقن شيكسبير بناء شخصية كلوديوس بحيث جعلنا منذ البداية وحتى النهاية ننفر من تصرفاته ونكرهه تبعاً لكره هاملت له ، فرغم تلطفه في القول ورغم منطقية أفكاره وترتيبها ورغم نبل تعبيراته ، إلا أن ظاهره يشي دوماً بما يعتمل في باطنه من حقد وشر . ولأن شيكسبير أبعد ما يكون عن جعل سلوك شخصياته يسير في اتجاه واحد ، فهو لا يفتأ ينتهز الفرصة لكي يبين لنا أن هذا الشرير ذاته لا يخلو من صفات نبيلة أو من لحظات سامية ، يستشعرها حينما يخلو إلى نفسه أو حينما يغدو فريسة لوخزات الضمير المؤلمة .

ورغم قوة كلوديوس وسطوته إلا أنه متأمر يلجأ لتدبير المكائد وحياسة الدسائس ، وهو لا يواجه خصمه لأن إحساسه بإثمه يطغى على شعوره بقوته . ومن أجل ذلك فإن هاملت يتفوق فكراً ونفسياً على غريمه كلوديوس ثم يتمكن من الانتصار عليه في النهاية ومن تدميره ، لأن الأول يستند إلى طهارته الخلقية وإلى قوة الحق التي لا يمكن قهرها . إن كل الخطط الآتمة التي دبرها كلوديوس ضد هاملت تبوء بالفشل وترتد إلى نحره ، حيث إن خبث طويته يتكسر على صفحة هاملت النقية وحدة ذهنه الفطرية . وحتى عندما تنجح خطة المباراة ويصاب هاملت بجرح مميت ، فإنه يستمد من إرادته قوة ويصرع غريمه ويزهق روحه قبل أن يتمكن السم الزعاف من السريان في جسده .

إن هاملت ينفذ انتقامه في صمت وتؤدة ، ولكنه لا يتمكن من تحقيقه بالكامل إلا بدمار ذاته وعبر طريق مفروش بجثث أعدائه وأحبائه على السواء ، ولذا فإن انتقامه يمكن أن يعتبر بمثابة كارثة من كوارث الطبيعة التي لا تفرق عندما تحل بين الأبرياء والأثمين . أما كلوديوس فهو رمز للشر الموجود حولنا في الطبيعة والذي

نحس به يموج داخلنا بعنف أو يغور في أعماقنا حيناً من الوقت ، والذي يطفو على السطح كلما ضعفت سيطرتنا على نوازعنا العنيفة أو تراخنت قبضتنا على دوافع الإثم التي تتريص بنا أثناء الليل وأطراف النهار ؛ إنه الشر الذي يجوز لنا اعتباره حتمية من حتميات النواميس الكونية التي نخضع لها كموجودات في هذا الكون الشاسع .

إن الشر عند شيكسبير لا يأتي من خارجنا بل هو قابع بين جوارحنا لا يريم عنها حولاً ، والشر عنده يتولد من الخير كما يتولد النقيض من نقيضه ومثلما يتولد الفساد من النقاء : فأشعة الشمس في رأيهِ تولد الفساد في جثة الإنسان الميت وتؤدي بها إلى التعفن والتحلل ، رغم أن هذه الأشعة طاهرة في ذاتها ومن وظائفها أن تطهر ماهي مسطرة عليه . ولقد عثرت عند الناقد الشهير لونغينوس Longinus في كتابه عن الأسلوب الرفيع Peri Hypsious = On the Sublime على عبارة تحتوي على معنى مماثل لهذا ، وهي : «الحق أن مثالبنا تنبع في مجملها من نفس المصدر الذي تبثق منه فضائلنا» . واعتقد أن شيكسبير قد مضى بهذه الفكرة قدماً وأوضحها بمهارة داخل مسرحية هاملت ، حيث بين أن أشعة الشمس الطاهرة هي ذاتها التي تبعث العفن في الجثة الميتة ، رغم أنها أشعة تطرد الدنس وتنقي وتميت الجراثيم . وحينما يموت كلوديوس في النهاية بنفس السلاح الذي أعده لقتل هاملت ، فإن الشر يموت معه كما يعود الإثتان إلى العالم المختل ، ليبدأ عهد جديد يقوم على النقاء وعلى المصالحة المؤسسة على العدل والوئام والهارمونية .

جرتروود :

هي والدة هاملت التي كانت تكن لوالده الراحل حباً لا مثيل له ، ولكنها بعد فترة قصيرة من موته ترتضى الزواج من أخيه كلوديوس دون أدنى اكتراث لذكرى الرجل الذي رحل متناسية ذكرى حبها الأسطوري له ؛ ولقد حَزَّ مسلكها هذا في نفس هاملت وكان سبباً في اكتسابه الدائم وجنوحه إلى الانزواء والصمت . غير أننا لانستطيع - استناداً إلى الحبكة المسرحية وحدها - أن نعتبر جرتروود خاطئة لمجرد زواجها من كلوديوس : فشيكسبير لا يدينها كما أدان آيسخيلوس بطلانه كليتمنسترا وجعل منها عشيقاً لأيجيسثوس وشريكة له في الجريمة ، فضلاً عن أن شبح الملك المقتول يحول بين هاملت وبين الانتقام منها طالباً منه تركها لوخزات ضميرها .

وفي تصوري أن التوفيق قد حالف شيكسبير - خلافاً لرأى الناقد ت.س. إليوت - حينما حصر الإثم في شخصية كلوديوس وأزاح التورط في الجرم عن كاهل

جروترو، وبالتالي فقد غدت جروترو شريكاً صامتاً - لو جاز هذا القول - حيث إنها لا تدرى شيئاً عن جريمة القتل التى حدثت . ولكن جريرتها - فى نظر ابنها هاملت - هى أنها قد استسلمت بصورة مزرية لإغراء كلوديوس وأسلمت له كل مقاديرها ، مع أنه لا يدانى قلامه ظفر من زوجها الراحل . ولكن عندما أقدم هاملت على لومها وتعنيفها بفارص كلامه ، ظهر له شبح والده المقتول ليمنعه من إيذائها ، وليطلب منه أن يقصر انتقامه على الآثم الحقيقى دون سواه .

وعلى أية حال فإن الملكة جروترو مذنبية ، ولكن من حيث إنها خلقت بتصرفاتها هوة فصلت بينها وبين ابنها هاملت ، ومن حيث إنها عجزت عن التقرب إليه ولم تحاول أن تفهمه لتكسبه إلى صفها ؛ وحتى حينما حاولت الاقتراب منه - فى خاتمة المطاف - فشلت فى التفاهم معه لأنها كانت منساقة بكليتها إلى ما اعتبره هاملت نزوة جامحة غررت بها . لقد خان التوفيق جروترو فشلت فى تفهم دوافع هاملت ، وفى خلق جسور من الثقة والتعاطف بينها وبينه ، وبالتالي فقد أدى هذا لابتعاده عنها وشعوره بالاشمئزاز من تصرفاتها ، كما أدى به إلى أن يحملها وزراً لم تكن فى حقيقة الأمر مسئولة عنه . ولكن هاملت تأكد من براءتها بعد العرض المسرحى الذى أعد له عدته ودبره ، إذ لم يعثرها شئ من الأعراض التى انتابت كلوديوس . وبناءً على ذلك التيقن لم يكن لومه لها سوى رغبة منه فى دفعها إلى الشعور بإثم كلوديوس ، والإحساس بأن استمرارها فى الارتباط به هو - فى حد ذاته - بمثابة قبول لهذا الإثم .

وفى داخل هذا الإطار يكون موت الملكة جروترو الذى تم بدون قصد موازياً لخطيئتها التى تمت أيضاً بدون قصد : ذلك أنها شربت من كأس به شراب مسموم لم يكن معداً لها ، وراحت ضحية لارتباطها بالشر المتجسد فى شخص كلوديوس . وكأن مؤلفنا شيكسبير أراد بهذه النهاية أن يرحمها من الإطلاع على الحقيقة المؤلمة التى كان لابد لها من مواجهتها ، وأعفاها من رؤية فلذة كبدتها وهو يلقى منيته ، لو أنها ظلت على قيد الحياة بعد مصرع ولدها هاملت .

بولونيوس :

تجسيد للمكر الذى يغرر بصاحبه وللفضول الذى يورد من يتصف به موارد التهلكة ، وتصوير للنفس التى انطوت جوانحها على اللؤم والخبث : فهو يعتقد فى قرارة نفسه أنه وحده الذكى الأريب ، ويفترض أن ذكاءه يفوق ذكاء الآخرين

بمراحل، لذلك فقد جاءت نهايته بمثابة نتيجة حتمية لانحراف مسلكه وسوء ظنه ، حيث إن الفضول الذى لاحد لها ينتهى حتماً بصاحبه إلى نهاية لم يك قط يفكر فيها . وقديماً قال المشرع والحكيم صولون Solôn فى إحدى قصائده : إن من يظن أنه وحده الذكى الأريب ، وأن جاره عاطل عن المعرفة لأحمق مافى ذلك شك ، لأن الله وهب لكل إنسان عقلاً متظماً وهب لسواه .. وورد فى القرآن الكريم : «وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً» (سورة الإسراء ، 36) .

ومما ينهض دليلاً على إحساس بولونيوس الكاذب بتفوقه الفكرى على الآخرين، تلك النصائح المنمقة التى طفق يرددها على مسامع ابنه ليارتيس قبل سفر الأخير إلى إنجلترا ، غير أن طبيعة بولونيوس المتنوية قد حدثت به إلى عدم الاكتفاء بتوجيه النصيح ، فأرسل فى أعقاب ابنه بمن يتجسس عليه ويرصد حركاته وسكناته . كما أن هذا الإحساس بالتفوق الفكرى الكاذب يتجلى كذلك فى سرعة تشخيصه للعوارض التى ألمت بهاملت على أنها اختلال عقلى من أثر تباريح العشق الذى ملك عليه ليه . ولقد ظل بولونيوس يؤكد هذا الرأى على مسمع من كلوديوس حتى اقتنع به الأخير مؤقتاً ، كما أن بولونيوس ظل يسير وراء هذا الاستنتاج الخاطئ حتى تسبب فى جعله يلقي مصرعه على يد هاملت المرتاب فى شأنه .

ورغم مايعتمل داخل نفس بولونيوس من خبث فى الطوية ولؤم فى السجاياء وادعاء للفهم وسوء ظن ، إلا أنه - مثله فى ذلك مثل باقى شخصيات شيكسبير - لا يخلو من مظاهر السمو ولا من أمارات النبيل ، فأقواله تنقسم - فى شطر غير قليل منها - بالحكمة والعمق ، ومشاعره تجاه أبنائه تزخر بالحب الجارف . ومن أجل هذا الحب البادى للعيان تجن أوفيليا وتجزع أشد الجزع حينما يصلها نبأ موته ، ويندفع ليارتيس كالمجنون لينتقم انتقاماً مروعاً ممن صرعه وجندله .

هوراشيو :

وهو الشخصية الوحيدة التى ركز فيها شيكسبير - رغم أنه نادراً مايفعل ذلك - على جانب واحد فقط يتمثل فى النبيل الواضح والإخلاص الفائق بغير حدود ، فهو الصديق الوفى المخلص الذى أحبه هاملت من أعماقه ، وجعله الأمين على سره ، والذى رفض بشدة أن يموت لموته - رغم أن هوراشيو كان يتوق إلى ذلك ترقباً عارماً - وذلك حتى يروى للناس قصة مأساته . وهذه الصفات النبيلة تذكرنا بمواصفات شخصية بيلاديس Pyladés ، رفيق أورستيس وصفيه الأمين فى التراجيديا الإغريقية .

ترى هل كانت شخصية بيلاديس تحت نظر شيكسبير وهو يولف مسرحية هاملت ؟ وهل تأثر بمواصفاتها عند رسم شخصية هوراشيو ؟ من يدري ! .

ورغم اللحظات المحدودة التي ظهر فيها هوراشيو على مسرح الأحداث ، إلا أن حضوره كان حضوراً دافئاً يمنحنا إحساساً بالتوازن بعد الاختلال ، وبالراحة بعد التوتر ، وبالثقة بعد الخداع . فهو يجسد عنصر الخير الذي يسرى في أعماق هاملت ، ويمثل الطهارة التي تمسك بها الأخير والنقاء الذي طالمه حلم به وهفا إليه .

الشخصيات الثانوية :

أما باقي الشخصيات المسرحية فقد جاء رسمها على نحو مطابق لدورها داخل البناء الدرامي ، بدءاً بالشبح الذي يحرك بظهوره الأحداث ويمضي قدماً بالدراما إلى تصاعدها ، وانتهاءً بحفار القبور الذي يبدو أن ظهوره - لدى بعض النقاد - لا يقدم الكثير مما يخدم الفعل الدرامي ، والذي يرى البعض الآخر من النقاد أن كلماته - رغم طرافتها - لا تخرج عن كونها شقشقة لفظية تثير البسمة أكثر من إثارتها للاهتمام .

ومن بين الشخصيات الثانوية نجد ليارتيس ، شقيق أوفيليا ، ذلك الشاب النبيل في مشاعر حبه تجاه أفراد أسرته ، والمندفع بالتحفظ ولا روية للفتك بمن يعتقد أنهم أعداؤه . ولدينا كذلك الشابان روزنكرانتز و جيلدنستيرن اللذان يشبهان بولونيوس في اللؤم والقدرة على التمويه ، ولكن هذا المسلك من جانبهما لا يرجع إلى سمات متأصلة في طبيعتهم ، بقدر ما يعود إلى إخلاصهما الفائق لمولاهما الملك كلوديوس ولطاعتهم العمياء لأوامره . غير أن نهايتهم الدامية تعزى إلى تنكركهما في ندالة لروابط الزمالة التي جمعتها منذ البدء بهاملت .

ولدينا أيضاً فورتنبراس الذي يمكن اعتباره جزءاً من الأحداث أكثر من كونه شخصية درامية ذات إرادة مستقلة . ولدينا في نهاية المطاف أوزريك فتى البلاط المتقعر ، الذي يثير الشخيرة بتشدده بالألفاظ الطنانة والكلمات الرنانة ، مما يدفع هاملت إلى التهكم عليه بغير مواربة . وربما كان قصد شيكسبير من وراء إظهاره في المسرحية هو أن يبدى - من خلال شخصيته - وجهة نظره الرامية إلى السخرية من أساليب الحديث المتقعرة السائدة في القصور آنذاك ، وإلى التندر على جمودها وتكلفتها الممقوت .

الفصل السابع

المذهب الرومانسي الجديد

بدأت الثورة الشاملة على المذهب الكلاسي بشقيه القديم والجديد في منتصف القرن الثامن عشر وبالتحديد منذ عام 1750 ، وتواكبت هذه الثورة مع ظهور رسالة «جان جاك روسو» التي ينادى فيها بالارتداد إلى أحضان الطبيعة والثورة على جميع القيود والتقاليد التي تكبل الروح الإنسانية ؛ ولقد عاد «روسو» لتأكيد وجهة نظره هذه في كتابه «الاعترافات» الذي لاقى عند نشره رواجاً منقطع النظير . ورغم ذلك فقد ظل المسرح الفرنسي يرسف في أغلال الكلاسيكية التي أصابته بالجمود ، إلى أن شرع كل من «الكسندر ديماس الأب» و «ألفريد دي فيني» في تأليف مسرحيات ذات صبغة رومانسية في أوائل القرن التاسع عشر ، الأمر الذي عرضهما لهجوم ضارٍ من جانب المتحوسين وغلاة المدافعين عن الكلاسيكية .

ومنذ ذلك الوقت بدأت رياح الرومانسية تهب بكل قوة على المعقل الأخير للكلاسيكية في فرنسا وأمكنها بسهولة أن تغزو كافة الميادين ، فغزت في البداية الشعر والقصة والرواية ، ثم طفقت تنسلل إلى المسرح بخطوات متعثرة اقتطعت فيها خطى الرومانسية المبكرة التي أرسى دعائمها «شيكسبير» . وكان أول من أعطى دفعة قوية للرومانسية الجديدة في المسرح الفرنسي هو الشاعر الكبير «فيكتور هيجو» الذي يعتبره النقاد ممثلاً للمذهب الرومانسي الحديث . وكانت باكورة أعماله في هذا الصدد مسرحية بعنوان «كرومويل» (1827) . وترجع أهمية هذه المسرحية إلى أن «فيكتور هيجو» صدرها بفصل مسهب عن اتجاهات المذهب الرومانسي ، وهو ما أثار ضجة عنيفة في أوساط الأدب بفرنسا وفي كثير من الدول الأوروبية . وكذلك لاقت مسرحيته «هرنان» (1830) نجاحاً مذهلاً واستقبلتها الجماهير استقبالاً منقطع النظير ، واعتبرها النقاد آنذاك نصراً ساحقاً للرومانسية على الكلاسيكية .

أما في ألمانيا ، فقد وجدت الرومانسية الجديدة تأييداً ونصراً مؤزراً في شخص رائدها الأول الشاعر «كللايست» Kleist ، ولكن بداياتها في ذلك البلد ترجع إلى أعمال مبكرة ألفها شعراء ألمانيا العظام : «ليسنج» ، «وجيته» و «شيلر» ، وهي أعمال دأب

النقاد تصنيف معظمها تحت إطار المذهب الكلاسي ، ولكنها في حقيقة الأمر تزرع بعناصر رومانسية لا يمكن تجاهلها . ويمكن القول بأن مسرحيات هؤلاء الكتاب الثلاثة ذات إطار كلاسي وموضوع زاخر بالروح الرومانسية التي تشبه إلى حد كبير روح مسرحيات «شيكسبير» . ولقد وجدت الروح الرومانسية ميداناً فسيحاً لها في مجال الأوبرا ، حيث ظهرت الاتجاهات الرومانسية بوضوح في أعمال «فيبر» Weber و«شوبيرت» Schubert و«شومان» ؛ أما فاجنر العظيم فينتهي إلى ما يعرف باسم «حركة ما بعد الرومانسية» .

ومن الغريب أن إنجلترا التي أنجبت «شيكسبير» العظيم لم يكن في وسعها أن تسهم في المد الرومانسي ، أو أن تثرى الرومانسية بصورة تستحق الذكر ، إذ فشل معظم أدباؤها الرومانسيين في مجال المسرح رغم تفوقهم الملحوظ في ميدان الشعر والقصة ، حيث لمع كل من «اللورد بايرون» والشاعر المتألق «شيلي» . وبذلك فإن الرومانسية الجديدة تدين لأوروبا بأكثر مما تدين لإنجلترا .

خصائص المسرح الرومانسي الجديد :

كانت المسرحيات الرومانسية المبكرة تمتاز بالعمق الشديد والأصالة الواضحة في عرض ماتجيش به نفس الفرد من عواطف وآلام ، ويبدو هذا جلياً في مآسى «شيكسبير» الإنجليزي و«كالدرون» الإسباني ، وكذلك في مسرحيات كل من «جيت» و«شيلر» في ألمانيا . وكانت هذه المسرحيات الرومانسية المبكرة تتميز أيضاً بما يسودها من جلال البطولة والنبل والسمو والرفعة دون تكلف أو سطحية ، فنحن في مسرحيات «شيكسبير» نكون نهياً لمشاعر الخوف والشفقة التي ألمح إليها الناقد «أرسطو» ، ونحس دوماً بمعقولية الصراع وواقعية درافعه .

ولكننا على العكس من ذلك نلاحظ في المسرحيات الرومانسية الجديدة سطحية واضحة في تصوير العواطف الإنسانية ، ومبالغة مستهجنة في عرض الدوافع والمبررات التي تكمن خلف سلوك الشخصيات الدرامية وتصرفاتها . ففي مسرحية «هرنان» ، «لڤيكتور هيجو» - على سبيل المثال - ندهش لتفاهة الأسباب التي يتحمل الأبطال الآلام في سبيلها ، ناهيك عن تفاهة هذه الآلام نفسها ، حيث إنها آلام مادية محسوسة ومحدودة لايجدر أن يضطرب لها الفؤاد أو تشقى بسببها النفس . فكيف نتقبل كمشاهدين أن يتدله عم عجوز يربو عمره على الستين عاماً في حب ابنة أخيه الشاب التي لايتجاوز عمرها العشرين ربيعاً ؟ ومما يدعو إلى السخرية أن يناقش هذا

العجوز على حب الفتاة فارس إسبانيا الأول ويطلها المغوار ! أما ثالثة الأثافي فهي أن يقع «الدون كارلوس» ، ملك إسبانيا والمرشح للجلوس على عرش إمبراطورية «شارلمان» ، في حب الفتاة ذاتها ! ولا يتورع هذا الملك - في سبيل الظفر بمحبوبته - عن ارتكاب حماقات بأنف الصبية من ارتكابها ، فضلاً عن كونه لا يابيه حينما يعرف أن فتاته تحب غيره وتفضله عليه . أما الفتاة المحظوظة التي يتهافت عليها كل هؤلاء العظماء الثلاثة ، فلا تلقى بالاً لغرام أى منهم ، بل تنبذهم جميعاً وتفضل عليهم أفاقاً شريداً من الثوار الذين شقوا عصا الطاعة على ملوكهم .

المسرحية الرومانسية الجديدة إذن تزخر بسلسلة طويلة من المواقف المفتعلة ومن التصرفات التي تتسم بالمبالغة والمبالغة ، ولا تحتوي على دافع معقول واحد يجعلنا نحترم نيل شخصياتها أو يحدو بنا إلى الاقتناع بعظمتهم . ورغم نجاح العرض المسرحي وجاذبيته بالنسبة للجمهور ، فإن المسرحيات الرومانسية الجديدة التي على غرار «هرنان» تفشل في أن تترك أثراً في النفس يداني عشر المقدار الذي تتركه فيها مسرحيات «شيكسبير» . فالمتعة التي تدغدغ الحواس وتبهّر أبصار المشاهدين قبل عقولهم لاتدوم طويلاً بعد انقضاء العرض المسرحي ، لأنها لاتمتد إلى الفكر ولا تخضع لمقاييس المنطق ومعايير العقل بل تنهار أمام الفحص والتحصيل .

ورغم تسليمنا بهذه العيوب الواضحة التي تتصف بها المسرحيات الرومانسية الجديدة ، إلا أنها مسرحيات تمتاز بالحساس الشديد في عرض القضايا والمشاكل ، وبالحيوية الدافقة التي تسرى في الشخصيات الدرامية . إذ كان لزاماً على المسرح الرومانسي أن يفر فراراً من الجمود الذي سيطر على المذهب الكلاسي الجديد ، وأن يبعث الحياة في الدراما من جديد . لقد فتحت الرومانسية آفاقاً رحبة وأوجدت مجالات خصبة استمد فيها الكتاب موضوعات جديدة غير مطروقة أثروا بها الدراما . وكان من نتيجة ذلك أن حلت العاطفة القوية محل البرود الكلاسي ، وأصبحت اليد العليا في المسرح لعواطف البشر لا لقوانين الكون ونواميس الطبيعة ، وبالقالي فقد نفثت الرومانسية روحاً جديدة في المسرح ، وأذكت نار الدراما بعد أن كادت تخبو وتخمّد ، وجعلت الجماهير تتفاعل من جديد مع معطيات العرض المسرحي .

انتشار المسرح الرومانسى فى أوروبا

منذ نشأة الحركة الرومانسية إبان القرن الثامن عشر وهى ترفع شعار التخلص بطريقة أو بأخرى من الأسلوب الكلاسى الذى نصب معينه - فى نظر الرومانسين - ولم يعد يلهم كتاب المسرح بمؤلفات جديدة ذات قيمة فنية عالية . ففي العصور القديمة كانت الكلاسية تهتم فى المقام الأول بتصوير نماذج سلوكية خاصة ، ويعرض الحقائق عن طريق كشف السمات المشتركة بين الأشياء ذات الطبيعة المماثلة ، كما كان الفنان الكلاسى يحاول قدر طاقته تجنب الانزلاق إلى عرض التفاصيل الصغيرة ويسعى إلى البساطة المتناهية ؛ وكشاهد على هذه الخصائص فإن مسرحيات «سوفوكليس» تعد أسمى ما أنتجته القريحة الكلاسية .

ولكن العيوب التى شانت المذهب الكلاسى الجديد كان سببها القوانين المتزمته والقواعد الشكلية التى وضعها نقاد يتسمون بضيق الأفق والافتقار إلى الخيال الرحب ، الأمر الذى أصاب المذهب الكلاسى الجديد بالعقم والجمود . ومن الواضح أن الفنان الرومانسى - فى سعيه وراء أسلوب جديد للكتابة - كان عليه أن يطرح جانباً كل القوانين الشكلية المتزمته ، وأن يبتعد عن البساطة المتناهية ، وأن يعتمد على أفكاره الذاتية ، وعلى توافر مزايا خاصة فى الموضوع الذى يعالجه وفى الأفكار التى يقوم بطرحها .

ولقد ظهر فى البداية انقسام واضح فى صفوف الرومانسين أدى إلى نمو اتجاهين متميزين :

- يهتم الأول منهما بعرض التفاصيل والتركيز على شرائح من حياة البشر قائمة بذاتها، ولقد أدى هذا الاتجاه فيما بعد إلى ظهور «المذهب الطبيعى» Naturalism .

- أما الثانى فيسعى وراء التعبير عن الحقيقة المادية عن طريق استلهام عالم التخيل الذاتى (= الرومانسى الصرف) ؛ ولقد أدى هذا الاتجاه إلى ظهور «المذهب الرومانسى الجديد» الذى ساد خلال القرن التاسع عشر .

ويتضح هذان الاتجاهان المتميزان فى مؤلفات الشاعر الواقعى «جراب» Grabbe والشاعر الخيالى الملهم «بليك» Blake ، فرغم أن كلا منهما يحارب

الأسلوب الكلاسيكي كعدو تقليدي ، إلا أنهما اختلفا في الاتجاهات الفنية التي تميز منطلقات أحدهما عن الآخر . ويكاد هذان الاتجاهان يتعادلان في الأهمية بالنسبة إلى تطوير المسرح إبان القرن التاسع عشر ، ومع ذلك فقد كاد الاتجاه الرومانسي الصرف يطغى تماماً على الاتجاه الواقعي في مؤلفات العصر . إذ بدأ القرن التاسع عشر بموجة عارمة كاسحة من القوطية Gothism التي هي نقيض الكلاسيكية في الفن والثقافة ، وهي موجة أثرت أبلغ التأثير في الأوبرا والمسرحية الشعرية والتراجيديات الشعرية ، إلى جانب تأثيرها في الفن المعماري . ثم تلت تلك الفترة موجة من الواقعية أخذت تستجمع قواها تدريجياً ، لتتمكن في نهاية الأمر من الانتصار على النزعة الرومانسية الصرف والاتجاه القائم على الخيال .

ولقد كان للتغيرات الاجتماعية الحاسمة - وهي عديدة في هذا القرن - دور فعال في هذا التطور ، إذ بدأت إرهابيات عصر ثوري تحرري وجد في المسرح صائلته النشودة ، بعد أن طفت على السطح طبقات اجتماعية جديدة كانت من قبل نسبياً منسياً . وكان معنى هذا بالنسبة للمسرح جمهوراً أعرض وحرية أوفر ، وأصبحت مشاهدة المسرح بمثابة حق لل جماهير بعد أن كانت من قبل ترفاً أو حكراً على صفوة القوم وعلية المجتمع .

المسرح الرومانسي في إنجلترا :

مما يبعث على الدهشة أن الشعراء الإنجليز - الذين أنجبت بلادهم «شيكسبير» العظيم إبان القرن السادس عشر - لم ينجحوا في تأليف مسرحية رومانسية ممتازة تضارع مسرحيات ذلك العملاق الشهير ، رغم المحاولات التي قام بها «وليم ووردزورث» William Wordsworth ، و«كوليردج» Coleridge ، واللورد «بايرون» Byron الذي ألف مسرحية «مانفرد» Manfred ، و«جون كيتس» John Keats الذي ألف مسرحية «أوتو العظيم» Otho the Great (1819) ، و«شيلي» Shelley الذي ألف مسرحيتي «بروميثيوس طليقاً» و«شينشي» Cenci (1818) .

ومن بين الأسباب التي أدت لإخفاق كتاب المسرح الإنجليز في تأليف مسرحية رومانسية ممتازة - في تلك الآونة - الهوة الكبيرة التي كانت قائمة آنذاك بين الشعراء وبين المسرح ، إذ كان هؤلاء الشعراء يميلون إلى العزلة والوحدة ويحبون الابتعاد عن غالبية الجماهير ، التي كانت في نظرهم خشنة الطبع ممجوجة الذوق . نان هؤلاء الشعراء الرومانسيين مرهفو الحس وذوى مشاعر رقيقة ويميلون إلى 'نطوانية' ، فأدى هذا إلى وجود انفصال بين كتاب المسرح وبين جماهير النظارة .

وهناك عامل آخر لا يقل في أهميته عن العامل السابق ، وهو أن الشعراء الرومانسيين في إنجلترا قد انغمسوا حتى الثمالة في تقليد أسلوب «شيكسبير» ومحاكاة طريقته - وهو أمر متوقع لاندesh له - إلا أنهم بالغوا في ذلك مبالغة ممقوتة ، فحتى بافتراض نجاحهم في محاكاة أعمال «شيكسبير» ، فسوف يبدو أسلوبهم المنقول أبعد ما يكون عن ملاءمة المتغيرات التي استجدت خلال القرن التاسع عشر . لقد عاش هؤلاء الشعراء الرومانسيون تحت عبء وجود عملاق جبار عجزوا عن منافسته ، فمما بالنا بالتفوق عليه . ومما هو جدير بالذكر أن قصائد الشعر الرومانسي التي أبدعتها قرائح كل من «ووردزورث» و«اللورد بايرون» و«كيتس» و«شيلي» هو وحدها التي لاقت رواجاً كبيراً وازدهاراً منقطع النظير في إنجلترا ، على حين لم يقيض الله للمسرح شاعراً عظيماً على الكعب ينفث فيه روحاً جديدة أو يحييه بعد الموات .

بروميثيوس طليقاً للشاعر شيللى :

تقوم هذه المسرحية على فكرة طرحها الشاعر في عبارة على لسان بطلها «بروميثيوس» ، وهى : «القوة المطلقة خطيئة» . وهى تدور حول تنصيب الإله «جوبيتر» حاكماً على عرش «الأوليمبوس» وإخضاع الأرباب الآخرين كافة لسلطانه المطلق . ويرضخ جميع الأرباب لسلطته فيما عدا رب واحد هو «بروميثيوس» ، التيتان الذكى الأريب الذى كان صديقاً للبشر ومحباً لهم ، فأقدم على سرقة النار المقدسة ، نار المعرفة ، بعد أن حرمهم «جوبيتر» منها وحجبها عن عالمهم . وكان جزاء هذا الإله الثائر المتمرد على سلطة كبير الآلهة أن تم صلبه على صخرة فوق شفا هاوية سحيقة على جبل القوقاز ، ثم أطلق عليه نسر متوحش لينهش كبده (مركز المعرفة) كل صباح ، حتى إذا جن الليل نبت الكبد من جديد لأنه خالد ، فيعاود النسر التهامه وهكذا فى عذاب أبدي لايتوقف . ويصور المؤلف التيتان «بروميثيوس» على أنه إمام الثائرين على الطغيان ، ورمز الحرية الأول وممثل العدالة التى ستقهر القوة الغاشمة وتحرر العالم من ربة الظلم والطغيان . ورغم عناد «بروميثيوس» وثورته العارمة واستعذابه للألم فى سبيل المبدأ ، إلا أنه يندم على حماقته وعلى ما بدر منه من ضعف ، ويدرك أنه لن يقهر «جوبيتر» بالحق والخطية لأنه عاجز عن أن يجاريه فيهما ، بل سوف يقهره حينما يكون أقرب إلى الخير ، لأن الخير سلاح قاهر وهو السلاح الوحيد الذى يمكن للبشر أن يردوا به الشر . وإذا كان «بروميثيوس» يريد أن يقهر «جوبيتر» ، الإله المستبد الذى يتغذى على الحق ويسعد بالانتقام فإن عليه أن يتعلم الحب وأن يتسع قلبه للغفران . وحين يندم «بروميثيوس» على حماقته

ينتهي أجل عذابه ويتم انتصاره ، لأن الأخيار لا يتعذبون ولأن الخير هو أكبر قوة في هذا الوجود .

المسرح الرومانسي في ألمانيا :

استطاع الشعراء الألمان أن يحققوا نجاحاً في مجال الدراما أفضل مما حققه نظراؤهم في إنجلترا بفضل المجهودات المبكرة التي بذلها شاعرهم الرائد «ليسنج» Lessing ، سواء في مجال النقد الأدبي بمقاله الشهير «الدراما الهامبورجية» Hamburgische Dramaturgie (1768) ، وكذا بكتابة النقد المهم «لاوكون» Laocoon (1767) ، أو بأعماله المسرحية في مجال التأليف الدرامي . ولقد دعا «ليسنج» في مقاله النقدي المشار إليه أعلاه إلى اتجاه جديد في الكتابة الدرامية، وهو اتجاه زاخر بالثورية ومفعم بالتححرر من كافة القيود الكلاسيكية العميقة . وكان محور آرائه في هذا الصدد هو مطالبة كتاب المسرح بالحساس والحرارة ، وكانت كلماته في هذا المقام على النحو التالي :

«إننا لانغفر للشاعر التراجيدي أمراً واحداً ، ألا وهو البرود ! أما إذا نجح في إثارة اهتمامنا فلا شأن لنا بما هو فاعل بالقواعد الآلية التافهة» .

وكان «ليسنج» يضع نصب عينيه الوصول إلى تحقيق الشكل الكامل العضوي organic الحى ، الذى ينبع أساساً من التوافق الحق بين مادة الموضوع الذى يعالجه الشاعر وبين وحيه الحر المنطلق ، وبعبارة أخرى من التطابق بين الشكل والمضمون . وكان «ليسنج» يرى أن القواعد التي وضعها الكلاسيون كانت تناسب ظروف المسرح الإغريقي القديم ، وأن الإغريق ربما كانوا على حق في الحفاظ عليها ومراعاتها ، لأنها كانت بمثابة تطور نابع من كيان المسرح الإغريقي بالفعل ، غير أنها لم تعد تناسب المسرح في عصره أو تتفق مع ظروفه الجديدة .

ويعتقد «ليسنج» - وهو على حق في هذا الاعتقاد - أن شعراء الكلاسيكية الفرنسية بالرغم من تعصبهم للقوانين التي قعروها ، كانوا يتلمسون الأسباب للتخلص من رقيتها في مسرحهم ، وأن السبب في تشبثهم بها هو خوفهم من النقاد المتعصبين المغالين في الدفاع عن الكلاسيكية بطريقة تنسم بالتزمت وضيق الأفق . ولقد حاول «ليسنج» أن يؤلف مسرحيات عديدة تتفق مع مذهبه هذا النقدي ، لاقى بعضها النجاح ولكن البعض الآخر لم يصادف نجاحاً يذكر . ولعل أشهرها - وهي «نائبان الحكيم» (1779) - لم تصل رغم سمو موضوعها ورصانة الأفكار التي تطرحها إلى

المستوى الرفيع الذى يجعلها من روائع الفن المسرحى . فهى مسرحية زاهرة حقاً بالأفكار السامية والمواقف العظيمة ، ولكنها تفتقر إلى الحبكة الدرامية الجيدة وإلى بناء الشخصيات المحكم .

نathan der Weise للكاتب الدرامى ليسنج :

وهى مسرحية ألفها الكاتب المسرحى « ليسنج » عام 1779 ، وجعلها فى ثلاثة فصول مخالفاً بذلك المبدأ الكلاسى القديم الذى نادى به الناقد اللاتينى « هوراتيوس » وتبعه فيه جميع الكلاسيين ، وهو المبدأ الذى يوجب أن تكون المسرحية مؤلفة من خمسة فصول . غير أن « ليسنج » سار فى تأليفه لهذه المسرحية وفق قانون «الوحدات الثلاث» ، مع التركيز على وحدة الموضوع التى جاءت عنده مركبة وعلى قدر كبير من التعقيد .

ويدور موضوع هذه المسرحية حول رجل يهودى بالغ الثراء يدعى « ناثان » ، يعود إلى أورشليم (= بيت المقدس أو القدس) بعد سفرة قضاها فى التجارة ، ويعلم بعد عودته أن الفتاة « ريكا » Rebecca - ابنته بالتبني - قد تعرضت لخطر الموت على أثر حريق شب فى قصره ، وأن راهباً ألمانياً من فرسان الحرب الصليبية الثالثة قد قام بإنقاذها . وكان هذا الراهب الألمانى قد وقع أسيراً فى قبضة جيش السلطان «صلاح الدين الأيوبي» ، ولكن السلطان أطلق سراحه وتعاطف معه لأنه وجد أنه يشبه شقيقه (أى شقيق السلطان «صلاح الدين») شبيهاً شديداً . كان هذا الشقيق قد اختفى فى ظروف غامضة عندما كان غلاماً صغيراً ، وعجز شقيقه السلطان عن معرفة مكانه أو مصيره .

وحينما يعلم « ناثان » نبأ إنقاذ الفارس الألمانى لابنته « ريكا » ، يتوجه من فوره لتقديم الشكر إليه على هذا الصنيع ، ولكن الفارس الشهم يرفض تقبل الشكر منه بحجة أنه مسيحى مخلص يكره اليهود ويكن لهم العداوة بسبب الأذى الذى ألحقوه بالمسيح عليه السلام . وإزاء هذا التصرف تنحدر الدموع مدراراً من مآقي « ناثان » ، فيتعجب الفارس الألمانى حينما يرى الدموع وهى تترقرق فى عيني الشيخ اليهودى ، ويرق قلبه له وهو الذى كان يعتقد فيما مضى بأنه لا يوجد يهود صالحون فى عالمنا هذا ؛ ومن ثم يعتذر للشيخ « ناثان » عن سوء ظنه به . ويتبادل الإثنين بعد ذلك التعارف ، فيذكر الفارس الراهب للشيخ « ناثان » أن اسمه هو « كيردفون ستوفن » ، فتنتاب الدهشة « ناثان » لدى سماع وقع هذا الاسم فى أذنه .

ثم يفد رسول من لدن السلطان «صلاح الدين الأيوبي» ليستدعى الشيخ «نathan» للقاء السلطان ، حيث إن الأخير كان يريد الحصول على قرض من أموال هذا اليهودى الثرى . وهناك يدور حوار بين السلطان «صلاح الدين» وبين «نathan» حول أفضل الديانات السماوية الثلاث فى نظره ، وهل هى اليهودية أم المسيحية أم الإسلام . ولكن «نathan» لا يجيب على سؤال السلطان ، بل يقص عليه قصة طريفة مفادها أن رجلاً فى سالف الأزمان كان يرتدى خاتماً ثميناً ، يفوز من يلبسه برضوان الله وحب الناس . فلما مات هذا الرجل ترك الخاتم لأحب أبنائه إلى نفسه وهكذا ، حتى آلت ملكية الخاتم لرجل كان لديه ثلاثة أبناء كانوا كلهم أثيرين إلى نفسه ، وكان عاجزاً عن تفصيل واحد منهم على أخويه . وبالتالي فقد احتار هذا الرجل حيرة شديدة وعجز عن منح الخاتم لواحد فقط من أبنائه الثلاثة . ولكنه مالبت أن اهتدى إلى فكرة مبتكرة مفادها أن يقوم بصنع خاتمين جديدين مماثلين للخاتم الأصلي تماماً ، وأن يعطى لكل ابن من أبنائه الثلاثة خاتماً هو صورة طبق الأصل من خاتم شقيقه .

ولكن الأبناء تنازعوا بعد وفاة والدهم ، وادعى كل واحد منهم أن خاتمه هو الخاتم الأصلي ، تماماً كما يتنازع اليهود والمسيحيون والمسلمون حول أفضلية ديانة كل فريق منهم على الديانتين الأخريين . وبناء على نشوب هذا النزاع لجأ الأبناء الثلاثة إلى أحد الحكماء ليفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ، فنصحهم هذا الحكيم بأن يظل كل واحد منهم على اعتقاده الراسخ بأن خاتمه هو الخاتم الأصلي ، طالما أن أباهم كان يحبهم جميعاً بنفس القدر وطالما أنه كان يساوى بينهم كافة فى محبته ، وبالتالي فينبغى على كل واحد منهم أن يظل على حبه لأخويه كما كان والده يرغب ويتمنى .

وتبتهج نفس السلطان «صلاح الدين» لدى سماع هذه الأقصوصة الطريفة ، فيشكر «نathan» على حكمته وحصافته وجدارته بلقب «الحكيم» . ويصر الشيخ «نathan» على تقديم القرض المالى للسلطان فى مقابل أن يقطع «نathan» جزءاً منه كى يسدد به دينه للفارس الألمانى الراهب الذى أنقذ ابنته «ريبكا» من خطر الموت . ثم يتناهى إلى علم الفارس الراهب أن الفتاة «ريبكا» التى قام بإنقاذها من الحريق كانت فى الأصل مسيحية ، وأن الشيخ «نathan» تبناها وهى طفلة ثم نشأها منذ ذلك الوقت على الدين اليهودى ، وكانت تلك الفعلة فى حد ذاتها جريمة عقابها الموت فيما لو تم اكتشافها . ولما كان الفارس الراهب قد وقع فى حب الفتاة «ريبكا» ، لذا فهو يصمم على إنقاذها من براثن والدها الذى أقدم - فى تصوره - على تغيير دينها ، ثم الاقتتان بها بعد

إنقاذها . وبناء على هذا يقوم الفارس الراهب بإبلاغ البطريرك المسيحي بقصة الفتاة مع والدها الذي تبناها ، ومن ثم يرسل البطريرك أحد رهبانه لكي يستطلع جلية الأمر من الشيخ «نathan» .

وبمجرد أن يقع بصر الراهب الموفد من لدى البطريرك على الشيخ «نathan» ، حتى يتعرف في شخصه على المحسن المشهور الذي أحسن إليه فيما مضى وأقاله من عثرته . ويتضح لنا من الحوار الدائر بينهما أن هذا الراهب هو نفسه الذي عثر على الفتاة «رييكا» وهي طفلة منذ ثمانية عشر عاماً خلت ، وكانت أمها آنذاك قد قضت نحبا أما أبوها فقد لاذ بالفرار ثم توفي بعد فترة قصيرة من الزمن . ونعلم كذلك من الحوار أن الشيخ «نathan» - بعد أن تسلم الطفلة «رييكا» من هذا الراهب - قد كابد محنة زلزلت كيانه وكادت تعصف به ، إذ أقدم المسيحيون المتعصبون على ذبح جميع اليهود القاطنين في المدينة ، وهلك في هذه المذبحة البشعة ضمن من هلك زوجة «نathan» وأبنائه السبعة ، الذين كانوا يقيمون حينئذ في قصر شقيق «نathan» ويحظون برعايته . ولكن رغم هذه الكارثة الرهيبة ، فقد ظل الشيخ «نathan» يربي الفتاة «رييكا» ويرعاها كابنته دون أن يغير دينها أو عقيدتها المسيحية ، ولم يمتلئ قلبه بالكراهية تجاه كل ما هو مسيحي بعد ما كابد من المعاناة ، بل اعتبر أن هذه الفتاة نعمة وهبها الله له ليعوضه بها عن خسارته في أبنائه الذين تم ذبحهم بغير شفقة ولا رحمة .

ثم يعرف الشيخ «نathan» من هذا الراهب أن والدته الفتاة «رييكا» كانت تدعى «فون ستوفن» ، وهنا يستلفت هذا الاسم انتباهه للمرة الثانية . ثم من بعد هذه الأحداث يدعو السلطان «صلاح الدين» كلاً من «نathan الحكيم» وابنته «رييكا» والفارس الألماني الراهب إلى قصره ، ويطلب من «نathan» - بعد أن عرف منه القصة كاملة - أن يبارك زواج ابنته «رييكا» من الفارس الراهب الذي أنقذ حياتها . ولكن «نathan» يرفض ذلك ويخبر السلطان أن هذا الفارس الراهب هو أخو الفتاة «رييكا» ، وأن كليهما منحدران من صلب أب واحد هو «فولف فون ستوفن» ، كما هو مثبت في الأوراق التي تم العثور عليها مع الطفلة «رييكا» فيما مضى . ولكن يتضح للجميع بعد ذلك أن اسم الفارس الألماني الراهب الحقيقي هو «ليوفون فولكش» ، وأن اسم والدته هو «فون ستوفن» .

ثم يتمخض الموقف في الوقت ذاته عن تكشف مفاجأة مذهلة ، وهي أن «فولف فون فلنك» - والد الفارس الألماني الراهب - ما هو في الحقيقة إلا شقيق السلطان «صلاح الدين الأيوبي» ، الذي فقد كما سبق أن ذكرنا عندما كان لا يزال بعد

صبياً . ويتضح لنا أن ابنه الفارس الراهب قد أسمى نفسه باسم ألماني هو «كيردوفون ستوفن» ، بعد أن التقى بالفتاة «ريكا» ووقع في حبها ، بينما هو في الحقيقة ابن شقيق السلطان «صلاح الدين الأيوبي» ، وأنه أخفى إسلامه عن الناس وتكر في زى راهب .

وهكذا تتكرر قصة الخواتم الثلاثة التي قصها «نathan الحكيم» على السلطان «صلاح الدين» بصورة مختلفة ، داخل كيان جديد يجمع بين اليهودي «نathan» والمسيحية «ريكا» والمسلم ابن شقيق السلطان «صلاح الدين» . والمسرحية بصورتها هذه عبارة عن دعوة للتعايش بين الأديان داخل إطار مسرحي تتغلب فيه الأفكار المجردة على الحركة الدرامية والفعل الإنساني . ومع ذلك فإن حرارة الحماس التي طالما نشدها «ليسنج» لاتغيب عن أجزاء المسرحية ، ولا ينقصها السمو الفكري ولا الحياء الموضوعي ، سواء عند الحكم على المواقف والأمر أو عند تقييم الإنجاز الروحي لكل دين من الأديان الثلاثة .

جيتته Goethe :

أما الشاعر الأشهر «يوهان فولفجانج جيته» Goethe فكان دون شك من أكبر أدباء عصره ، إلا أنه لم يصل رغم ذلك إلى مرتبة عظماء الكتاب المسرحيين ، وذلك لأن الأفكار المجردة تحتل المقام الأول في مسرحياته ، ولأن المجادلات الفلسفية تطفئ فيها على الحركة المسرحية ، ولأن العظمة الفنية فيها تكاد تختفي في لجج من التعبير الذاتي الذي هو أهم صفة من صفات الرومانسية . ولقد أصاب «جيته» كبد الحقيقة حينما نقد زميله الكاتب المسرحي «شيلر» بمقولة تنطبق تماماً عليه وعلى سلفه «ليسنج» ، بل وتنطبق على «جيته» نفسه وعلى سائر الرومانسيين بوجه عام ، وهي كالتالي :

«إن الفلسفة قد أضرت بشعر (شيلر) ، لأنها دفعته إلى الاهتمام بالفكرة أكثر من اهتمامه بالطبيعة ، فأدى به هذا إلى إغفال الطبيعة . وكان (شيلر) يؤمن أن ما يستطيع فكرة الإحاطة به هو ما يجب أن يحدث في الواقع سواء تمشى مع (قانون) الطبيعة أم لا» .

ولقد تأثر إنتاج «جيته» الرومانسي بحركة أدبية ظهرت في ألمانيا وعرفت باسم «حركة العصف والزحف» Sturm und Drang ، وكان اسم هذه الحركة عنواناً لمسرحية ألفها فريدريش مكسمليان فون كلينجر (عام 1767) : Friedrich Maximilian von Klinger ، وكانت تحض على الحماس وتدعو إلى التحرر

فصارت شعاراً للمد الرومانسي الجديد في ألمانيا . وبناء على هذا التأثر فقد كان أول إنتاج «جيتة» مسرحية عاصفة ألّفها تحت تأثير هذه الحركة الحماسية ، كان عنوانها «جيتس فون برلينجن» Geetz von Berlichingen (1773) ، وكان بطلها الثوري يكافح ضد قوى الطغيان في عصره .

ولقد ألّف «جيتة» مسرحيات أخرى عديدة منها «إفيجينا في تاوريس» (1787) ، و «إجمونت» Egmont (1787) ، ولكن أشهر ما كتبه وأكثره استحقاقاً للعظمة هو رائعته «فاوست» Faust (1773 - 1831) التي حفلت بفيض من الأفكار السامية والعبقرية والخيال العظيم . ولقد بدأ «جيتة» في نظم مسرحية «فاوست» عام 1773 ، ولكنه لم ينته من تأليف جزئها الأول إلا عام 1806 ، بينما فرغ من تأليف الجزء الثاني عام 1831 . وكان السبب في طول المدة التي استغرقها تأليف هذه المسرحية هو أن «جيتة» كان ينصرف عن المضي قدماً في تأليفها لسنوات عديدة لينكب على تأليف أعمال أخرى أدبية وعلمية ، ثم لا يلبث أن يعود لمزاولة تأليفها من جديد ليواصل ما انقطع وليجري ما يراه من تعديلات وتنقيحات وتصويبات .

وأول من تطرق لتأليف موضوع «فاوست» هو الكاتب الألماني «يوهان سبيز» Johann Spies الذي كتب عن أسطورة «فاوست» عام 1587 ، ثم قام الشاعر الإنجليزي «كرستوفر مارلو» بتأليف مسرحية مشابهة بعنوان «دكتور فاوستوس» عام 1588 - أي بعد ما كتبه «يوهان سبيز» بعام واحد فقط - بعد أن قرأ الترجمة الإنجليزية التي تمت مباشرة عن النص الألماني . ويقال إن «جيتة» لم يفكر في كتابة مسرحيته عن «فاوست» إلا بعد أن قرأ مسرحية «مارلو» سألقة الذكر .

وتحكي أسطورة «فاوست» الألمانية أن رجلاً بالغ الثراء من بلدة «شوابيا» توفي بعد أن جمع ثروة هائلة ولم يكن له وريث من صلبه يرث ثروته ، فألت هذه الثروة الضخمة إلى ابن أخيه الساحر «فاوست» الذي شرع في تبديد هذه الثروة وبعثرتها نشداناً للتمتع بالملذات الحسية والشهوات العابرة ، ولكنه لم يفلح في تحقيق أية متعة تذكر من وراء نزواته التي بدد ثروته في سبيل الحصول عليها . وبدلاً من أن يرجع إلى خالقه ويتوب عن آثامه التي اقترفها ، يوقع مع الشيطان عقداً يقضى بأن يمنحه إبليس كل ما تصبو إليه نفسه من ملذات ومتع على مدى أربعة وعشرين عاماً من الزمن ، يكون الشيطان في أثنائها عبداً مطيعاً له ويلبي له كافة رغباته ، بشرط أن يصبح «فاوست» - بعد انصرام هذه السنين - عبداً للشيطان إلى أبد الأبد . وهناك

نفر من النقاد يعتقدون أن «جيتة» لم يستلهم فكرة موضوع مسرحيته هذه من الشاعر الإنجليزي «كرستوفر مارلو»، بل بعد أن شاهد عرضاً لأسطورة «فاوست» على أحد مسارح الدمى في ألمانيا .

فاوست، رائعة الشاعر العظيم جيتة :

وفي الجزء الأول من المسرحية نشاهد محاورة بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان - الذي يطلق عليه «جيتة» اسم «مفيستوفيليس» Mephistopheles (وهو أحد الشياطين السبعة الأساسيين في أساطير العصور الوسطى) - حيث نجد الشيطان يبدي تدمره وامتناعه من دنيا البشر التي لاخير فيها ، واعتراضه على البشر أنفسهم لأن جوانحهم لا تنطوي في نظره على مثقال ذرة من الخير . فيرد عليه الله سبحانه تعالى بأن الأشرار الفاسدين هم وحدهم الذين تخذعهم الدنيا وملذاتها ، أما الأخيار الصالحون من البشر فليس للدنيا الفانية سلطان عليهم . ويضرب له مثلاً بالدكتور «فاوست» قائلاً : «إن هناك شخصاً واحداً على الأقل من بين هؤلاء البشر بوسعه أن يبرهن لك ، أيها الشيطان ، على أن نفسه عامرة بالخير والتقوى» .

وهنا يطلب الشيطان من المولى عز وجل أن يخلّي بينه وبين «فاوست» أمداً قصيراً ، لكي يقوم بإغوائه ويوسوس له ويتمكن من تدمير روحه وإضلاله . وتتسع رافة الله سبحانه وتعالى لقبول هذا العرض الزاخر بالتحدي من جانب الشيطان ، ولكنه يعلق على قبوله لعرض إبليس بقوله : «حينما تموج نفس الإنسان بالرغبات الجامحة والملذات المهلكة فإنه ينزل إلى الإثم وينحدر إلى ارتكاب الخطيئة ، غير أنه في خضم الدياجير الخالكة التي تخيم على روحه والتي تجرها عليه آثامه يمضي قدماً لا يلوى على شيء نحو النور والخير بمحض إرادته دون قسر ولا إجبار» .

وعلى أثر ذلك يهبط الشيطان إلى الأرض كي يغوى «فاوست» ويضلّه عن سواء السبيل ، فيجد أمامه عالماً طاعناً في السن صنيع زهرة سنوات عمره في الدراسة والبحث ونشيدان المعرفة ، ولاحظ أنه يناجي نفسه بقوله : «لقد علمتني ، ياربي ، كل أنواع العلوم فيما خلا هذا الفهم الذي انتهيت إليه ، ألا وهو أن البشر جميعاً لابد وأن يدوقوا كأس الحمام بعد أن يجرعوا شتى صنوف العذاب وبعد أن تقضي الحسرة على نفوسهم ؛ وأنهم رغم توقعهم إلى الظفر بالخلود في الحياة يسرون حقاً بخطي حثيثة نحو الموت لا يلوون على شيء ، مثل العميان الذين لا يصبرون» .

وعند سماع ذلك يبتهج قلب الشيطان وتنفرج أساريره ، فيدخل إلى منزل «فاوست» ويعرض عليه حياة أخرى كلها شباب متجدد ، يكون الشيطان خلالها عبداً ذليلاً في خدمته ، بشرط أن يصبح «فاوست» بعد انصرامها بروحه وجسده عبداً للشيطان وملكاً خالصاً له في العالم الآخر . ولأن «فاوست» كان حينئذ في قمة يأسه وذروة قنوطه تستهويه الفكرة وتجذب قبولاً في نفسه ، فيقبل أن يبيع روحه للشيطان وفقاً لهذا الشرط ، وبالفعل يتعاهد الإثنين على ذلك ويكتبان باتفاقها هذا صكاً كان مداده من دم «فاوست» .

وبمقتضى هذا الاتفاق يقوم الشيطان برد «فاوست» إلى شرخ الشباب ، وينطلق به إلى مواخير القصف والمجون حيث اللاهون عن ذكر الله على ملذاتهم منكبون ، وحيث السادرون في غيهم من المتع الحسية يعبون ويغترفون . ثم يسقى الشيطان «فاوست» من زق للنبذ تستحيل خمره الصهباء إلى نار كالسكير ، فلا يكاد «فاوست» يجرعها حتى تملكه الشهوة الفناكة وتسيطر عليه روحاً وجسداً . وعندما يخرج «فاوست» من مطبخ الساحرات يلتقي بفناة جميلة متفتحة كأكامم الورد ، وذات جمال أخاذ يسبى الألباب ويأسر القلوب ، وهى الفتاة «مارجريت» (أو «جرتشن» Gretchen) ، فيتقدم إليها ليخطب ودها وينال الحظوة في قلبها ، ولكنها تعرض عنه وتنهره وتصد عنه بإباء وشم .

وهنا يطلب «فاوست» من الشيطان أن ينال هذه الفتاة بأى ثمن ، ويهدده بفسخ الاتفاق المبرم بينهما لو لم يمكنه من أن يحظى بقريها وينعم بوصالها . وإذ ذاك يحال الشيطان للجمع بينهما في إحدى الحداثق ، ثم يقوم بسحر الفتاة بحيله الشيطانية إلى أن تهيم حباً «بفاوست» ولا تزور عنه مثلاً حدث منها قبلاً . ويناشدها «فاوست» المتدله في حبها أن تسمح له بالذهاب معها إلى منزلها كي يخلى بها وينال منها وطره ، ثم يعطيها جرعة منومة لتسقى منها والدتها العجوز لتستغرق في النوم فلا تحس بمقدمه عند دخوله المنزل مع الفتاة .

وتسير الأمور كلها على نحو ما يشتهي «فاوست» ، فيتمكن من مضاجعة الفتاة التي شغف بها حباً ، ولكنه اتصاله الدنس بالفتاة التعسة ينتهى بمأساة مروعة : فالجرعة المنومة القوية تتسبب في قتل الأم ، أما الفتاة «مارجريت» فتحمل سفاحاً بعد مضاجعة «فاوست» لها . ثم يعود الشاب «فالتين» - شقيق الفتاة «مارجريت» - من سفرته ليجد الناس يسلقون سيرة شقيقته بالأسنة حداد ، فيتوجه من فورهِ إلى «فاوست»

ليلولمه على فعلته الفاسقة ، ولكن الشجار الذى نشب بينهما يسفر عن مصرع الشاب بطعنة نجلاء وجهها «فاوست» إلى قلبه .

وهكذا ، فإن المتعة التى كان «فاوست» ينشدها لنفسه لم تتحقق له ، فطفقت روحه تفرز من الشر الداهم الذى أحرق به ، وطفقت نفسه تعاف المتع المادية والملذات الحسية والشهوات العارمة . وإذ ذاك ينطلق به الشيطان إلى وكر الساحرات ، حيث يتيح له أن يشارك الأرواح الشريرة السحر والدجل والشعوذة عل روحه تهدأ وتستكين وعله يجد السلى . ولكن الشيطان لا يستطيع أن يصرف عن «فاوست» ما أحرق به من عذاب وما أحاط به من وخزات الضمير ، التى استبدت به بسبب ما اقترفه فى حق «مارجریت» النعسة وأسرتها . ولذا يأمر «فاوست» الشيطان بأن يرده مرة أخرى إلى معشوقة فؤاده ، فيجد أن قومها قد زجوا بها فى السجن بتهمة قتل طفلها ، فيحاول «فاوست» مساعدتها بكل السبل الممكنة . ولكن الفتاة المسكينة ترفض مساعدته بإصرار ، لأنها مؤمنة بالله وتريد أن تكفر عن إثمها وخطاياها ، وأن تتحمل ما يحق بها من عذاب وهى راضية مغتبطة ، وأن تقضى نحبها فى سكينه واطمئنان مظلما يموت الأبرار والشهداء .

وظل «فاوست» - الذى استولى عليه اليأس والندم - يعرید فى عالم الملذات والمتع دون أن يجد فيه لحظة من النعيم الخالص الذى كانت نفسه تتوق إليه شوقاً ، ويغير أن يحقق فيه الغاية من عبوديته للشيطان وفقاً للاتفاق المشنوم الذى تم إبرامه بينهما . وبالتالي يقرر «فاوست» - بعد هذه المعاناة الرهيبة - أن يجرب جميع صنوف الآلام ، حتى يقف على أشجان الإنسانية وتعاستها بمثل ما خبر قبلاً ملذاتها ومباهجها . وينتهى الجزء الأول من المسرحية بأن يمجّد «فاوست» محبوبيته «مارجریت» بوصفها رمزاً للمرأة الخالدة الأبدية .

وفى الجزء الثانى من المسرحية نجد الشيطان - الذى لم يحقق مأربه ولم يفلح فى الظفر بهدفه - يغرى «فاوست» بالحصول على ملذات ومتع من نوع آخر ، فيأخذه إلى بلاط الإمبراطور الألماني ويتيح له فرصة التآلق والأخذ بألباب الناس هناك ، ومن ثم يظفر بإعجاب الإمبراطور الذى يعينه مستشاراً له . ولكن نفس «فاوست» لاتسعد رغم هذا النجاح البراق ، فطلق يحن شوقاً إلى حياته العاطفية الماضية مع محبوبة فؤاده «مارجریت» ، وهنا يمنحه الشيطان القدرة على استحضار روح «هيلىنى» ، أجمل نساء الدنيا قاطبة ، فتتجلى أمامه بكل جمالها وسحرها الأخاذ

وكانها الربة الخالدة «فينوس» . ويحاول «فاوست» أن يجد السلوى في أحضانها ، وينجب من اتصاله بها ولداً يسمى «يوفوريون» Euphorion ، ينتهى به الأمر إلى الاختفاء بين طيات الهواء الرقيق .

ويمضى «فاوست» المعذب في التجارب واحدة إثر الأخرى ، فلا يجد في أى منها سوى الفشل والإخفاق الذريع . ومن ثم يلجأ الشيطان هذه المرة إلى أن يقدم «لفاوست» كل ما في جعبته لكي ينجح في امتلاك روحه وإرسالها إلى الجحيم ، فيتيح له أن يتربع على عرش ممالك ذات مجد وسؤدد ، ويجعل الشهرة في متناول يديه والمجد تحت قدميه ، ويضع رهن تصرفه أجمل جميلات الدنيا ومباهج الحياة وزينتها . ولكن هيهات ! فلقد تشبعت روح «فاوست» من الملذات الفانية ، وعافت نفسه متع الحياة بأسرها .

وهكذا تمر الأعوام الأربعة والعشرون التي نص عليها الاتفاق بين «فاوست» والشيطان ، ويرتد «فاوست» مرة أخرى إلى شيخوخته البغيضة ويده فارغتان من كل شيء ، إذ لم يجن من كل هذه السنوات سوى الوهم والعذاب ، فيعشى بصره ويستسلم لليأس ويركن للقنوط ، ويدرك أنه لن يحظ أبداً بالنعيم الذي كانت روحه تتوق إليه . ولكن «فاوست» - من جهة أخرى - يعلم حق العلم أن السعادة التي كان ينشدها ربما كانت كامنة في إنجاز مشروع طالما حلم به ، ألا وهو إنشاء مساكن صحية للناس فوق أرض مستنقعات ساحلية ، كان يطالب قديماً بردمها وبناء المساكن عليها . وكان مرام «فاوست» من هذا المشروع هو أن يتمكن الناس من الزود حريتهم والكفاح في سبيل نيل حقوقهم ، لو أنهم وجدوا الأمان في امتلاك مساكن تليق بهم ؛ ولذا فقد انهمك «فاوست» في إصلاح هذه الأرض الزاخرة بالمستنقعات بغية استكمال مشروعه الخيري .

وأخيراً يظفر «فاوست» بالسعادة التي هفت إليها روحه في اللحظة التي فكرفها في صالح الآخرين ، اللحظة التي جعلت لوجوده هدفاً هو إسعادهم وإنكار ذاته في سبيل خيرهم وفلاحهم ؛ إنها اللحظة التي يبلغ فيها الإنسان الحق أوج سعادته ويستحب الحياة من أجل إسعاد الآخرين . ولكن «فاوست» يلفظ أنفاسه الأخيرة في هذه اللحظة ذاتها ، فيفد الشيطان ليطالب بامتلاك روحه بمقتضى بنود الاتفاق المبرم بينهما ، ويزعم أن «فاوست» قد حظى بالسعادة التي كان ينشدها قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة . ولكن الله سبحانه وتعالى يرسل ملائكته من السماء ليدراًون يد الشيطان عن

«فاوست» ويردونه خائباً عن مسعاه فلا يظفر بروحه ، ويتولون بأنفسهم حمل روح «فاوست» إلى الملأ الأعلى . لأن «فاوست» - رغم خطاياها وآثامه - ظل يناضل ضد الشر المحدث به وظل يصارع ضد ظلماته ، حتى انبجأ أمامه النور في اللحظة الأخيرة من حياته ، فحق لروحه أن تصعد إلى النعيم . وفي الفردوس ترحب روح «مارجريت» بروح «فاوست» التي تطهرت من جميع الخطايا ، وفي ذلك يقول الشاعر «جيت» :

«إن المرأة هي المنقذ الدائم للرجل إلى أبد الآبدين ...

وإن روح «فاوست» الآن حرة طليقة بمنأى عن كيد الشيطان ...

وإن كل شخص يسعى فلا يعييه السعى ، ولا يعجزه الكدح خلاق ببلوغ بر الأمان وجدير ببل الخلاص ...»

مما سبق يتضح لنا أن قصة «فاوست» جذيرة بأن تصبح أسطورة رومانسية ، وأنها أبعد ما تكون عن كونها موضوعاً كلاسياً يخضع لمواصفات الكلاسيكية الجديدة . ولذا يرى بعض النقاد أنها تنتمي إلى ما يعرف باسم «المذهب الكلاسي المنحول» Pseudo - Classicism ، لأن مؤلفها تحلل فيها من خصائص الكلاسيكية القديمة والجديدة معاً . ولكن الشائع أن النقاد قد صنّفوا مسرحية «فاوست» لجيت تحت إطار المذهب الكلاسي الجديد ، وربما كان السبب الذي حدا بهم إلى هذا التصنيف هو نزعتها الإنسانية الواضحة وبراعة مؤلفها في صياغة البناء الدرامي المحكم ، وسيطرته الفائقة على الفن وقواعده ، وتصديه لمعالجة هذه القواعد ببساطة تتم عن عبقرية خلاقة .

شيلر Schiller :

أما معاصر «جيت» الأصغر ، الكاتب المسرحي «كرستوف فردريك شيلر» Christoph Friedrick Schiller ، فيعتبر بلا شك أعظم كاتب مسرحي ظهر منذ أيام «شكسبير» و «راسين» و «موليير» ، إذ تكاد مؤلفاته تداني مؤلفاتهم في العظمة والإتقان . ولقد بدأ «شيلر» حياته الأدبية - كما بدأها «جيت» - تحت تأثير حركة «العصف والزحف» ، وهي الحركة التي كانت زاخرة بأفكار شتى من العصور الوسطى ومن الخيال ، وحافلة بأحاسيس متنوعة من اليأس القائم إلى العاطفة الثائرة المتأججة ؛ ولقد ألهمت هذه الحركة «شيلر» عندما كان يكتب مسرحية «الصوص» die Räuber (1781) . وفي أعقاب هذه المسرحية كتب «شيلر» مسرحيتين ، هما

«فيسكو» Fiesko (1783) و «دسيه وحب» Kabale and Liebe (1784) ، وهما تعكسان الروح السائدة في مسرحية «الصوص» ذاتها . ولقد أثر «شيلر» أن يؤلف هذه المسرحيات الثلاث نثراً على غير عادة أسلافه من الكلاسيين والرومانسيين على السواء .

ولكن «شيلر» اتجه إلى الشعر في تأليف مسرحيته التالية «دون كارلوس» Don Carlos (1787) (أو «طفل إسبانيا») ، وهي مسرحية تعتبر من أفضل المسرحيات التي ألفها «شيلر» ، حيث إنها تكشف عن تقدمه الملحوظ في فهم أسس المسرح الفنية وجوهر الكتابة الدرامية ؛ وهي تدور حول موضوع سياسي تكتنفه مأساة غرامية . ويبدو أن «شيلر» في هذه المسرحية كان يؤمن بعبارة «أرسطو» التي ينادى فيها بأن الشاعر المسرحي يبلغ مستوى الإدراك الفلسفي أكثر مما يبلغه المؤرخ ؛ ونص هذه العبارة هو : «الشعر أكثر فلسفة وأكثر تأثيراً من التاريخ» .

ثم أتبع «شيلر» هذه المسرحية بثلاثية مستمدة من التاريخ الإسباني بعنوان «فالنشتاين» Wallenstein ، يحمل الجزء الأول منها عنوان «المعسكر» das Lager (1798) ، ويحمل الثاني اسم «بيسكولوميني» die Pischolomini ، والثالث اسم «موت فالنشتاين» Wallensteins Tod (1799) . ولم يستطع كاتب مسرحي - منذ أن كتب «شيكسبير» مسرحياته التاريخية - أن يؤلف ما يداني هذه المسرحية روعة ، فهي تعد من أعظم الأعمال المسرحية سواء في موضوعها أو في بناء شخصياتها ، رغم عدم تمكن «شيلر» من الوصول بحبكاتها إلى حد الكمال .

وفي عام (1800) ألف «شيلر» مسرحية «ماريا ستوارت» Maria Stuart ، ثم أتبعها عام (1801) بمسرحية «عذراء أورليان» عن قصة حياة الشهيذة «جان دارك» . وألف بعدها مسرحية «عروس مسينا» die Braut von Messina (1803) ، التي اتجه فيها إلى أسلوب قريب من الأسلوب الكلاسي ، فاستخدم الجوقة على الطريقة الإغريقية . ولعل «شيلر» كان يعتقد أنه عن طريق هذا التجديد في الأسلوب يشن حرباً سافرة على مذهب الطبيعة ، وأنه يستطيع عن طريق هذه الوسيلة تحويل واقعية الحياة العادية إلى شاعرية العصور الوسطى القديمة .

ثم ألف «شيلر» بعد ذلك آخر مسرحياته «فلهلم تل = وليام تل» Wilhelm Tell (1804) ، وهي مسرحية استهوت الجماهير ونالت إعجابها وخلبت ألبابها ، ولكن الطريقة التي تمت بها صياغة موضوعها لم تمكن كاتبها من بلوغ مستوى كبار

الكتاب المسرحيين . ذلك أنه اضطر تحت تأثير كل من الفكرة والموضوع إلى تصنيف شخصياته إلى طائفتين متباينتين : الأخيار في مواجهة الأشرار ، فصنعت منه بسبب ذلك فرصة التعمق في سبر أغوار شخصياته وتحليلها التحليل الكافي وبنائها بإحكام ، وكلما تطورت أحداث المسرحية كان بطلها يدفع دفعاً إلى المأساة دون حرية إرادة أو اختيار من جانبه . فإذا اعتبرنا توافر حرية الإرادة شرطاً أساسياً من شروط الفعل الدرامي ، فإن تجريد الشخصية الدرامية من هذه الإرادة يقف حجر عثرة أمام أي كاتب نحو بلوغ العظمة وتحقيق الامتياز .

مؤامرة فييسكو من جنوة : die Verschwörung des Fiesco zu Genoa :

وهي مسرحية تصور الصراع على السلطة في جمهورية «جنوة» التي كان يحكمها آنذاك «أندرياس دوريا» الباسل الشريف ، ثم يترجم «فييسكو» - وهو رجل نبيل ذو طموح - حركة سرية كانت ترمي لسلب السلطة من «دوريا» . وتسنع الفرصة للمتآمر «فييسكو» للقيام بثورة مسلحة ، حينما يقدم «ياتينيو» ابن أخى دوريا - وهو شاب متغطرس - على الاعتداء على ابنة النبيل «فيرينا» . وتنجح خطة «فييسكو» الرامية إلى الاستيلاء على الحكم ، ويفر أنصار «دوريا» ، ويتم إعلان «فييسكو» دوقاً على مدينة «جنوة» . وعندما يوفق «فيرينا» من أن طموح «فييسكو» الجامح يهدد حرية مواطني «جنوة» ، يلتصم منه التنازل عن الحكم ونبذ طموحه ، ولكنه حينما يفشل في إقناعه أو التأثير فيه يقتله ، ويقذف به إلى غياهب البحر من قمة الجبل .

حب ودسياسة : Kabale und Liebe :

وهي مسرحية تراجمية تدور حول دمار حبيبين أثناء محاولتهما التغلب على الحواجز الاجتماعية التي تفصل أحدهما عن الآخر . وتجرى أحداث المسرحية في إحدى مقاطعات ألمانيا ، حيث يسعى حاكمها المستشار «فون فالتر» إلى تزويج ابنه محظية سابقة للأمير ، كي يحصل لنفسه على مزيد من النفوذ ، ولكن الابن المدعو «فرنانديز» يقع في حب فتاة اسمها «لويز» ، هي ابنة أحد الموسيقيين ، وعندما يعلم والد «فرنانديز» ووالد خطيبته - محظية الأمير السابقة - بنياً هذا الغرام يفسخان الخطوة . ويحاول «فون فالتر» أن يحطم رابطة الحب التي تجمع بين ابنه «فرنانديز» وبين الفتاة «لويز» فيهدد والدها الموسيقي بالانتقام منه ، ولكن الشاب «فرنانديز» يثنيه عن الإقدام على هذا التصرف المتهور ، وذلك بتهديده له بأن يفضحه وأن يذيع على الملأ الطريقة غير المشروعة التي حصل بها على منصبه .

وعندما يدرك «فون فالتر» أن مسعاه قد أحبط يوعز إلى سكرتيره «فورم» Wurm بتدبير دسيسة للإيقاع بالفتاة «لويز» ، التي تجد نفسها مضطرة لإنقاذ والدها الموسيقي من تهديدات «فون فالتر» ، فتتورط في كتابة خطاب يدينها إلى شخص يدعى «فون كالب» . وبناء على ذلك تنجح الدسيسة ويرفض الشاب الغيور «فرنانديز» ، أن يقتنع ببراءة «لويز» ويدمغها بالخيانة ، حتى بعد أن اعترف له «فون كالب» بالدور الشائن الذي لعبه . ومن ثم يقدم الشاب «فرنانديز» على دس السم لفتاته «لويز» ، كما يجرع هو نفسه السم ، ولا يعرف الحقيقة إلا وهو قاب قوسين أو أدنى من الموت .

مسرحية وليام تل Wilhelm Tell للشاعر شيلر :

إذا كانت مسرحية «ناتان الحكيم» التي نظمها «ليسنج» عبارة عن قصيدة مسرحية زاخرة بالأفكار السامية ، فإن مسرحية «وليام تل» التي نظمها «شيلر» عبارة عن ملحمة شعرية درامية يمزج فيها مؤلفها بين المذهبين الكلاسي والرومانسي . ويدور موضوع المسرحية حول «جيسلر» Gessler - الحاكم الظالم الطاغية - الذي كان يسوم الولايات السويسرية سوء العذاب ، والذي بدأت عداوته للبطل «وليام تل» - أحد المحاربين الشجعان - حينما تجاسر الأخير على إنقاذ مزارع تعس من برائن جنود «جيسلر» ، الذين كانوا يطاردونه في بحيرة «لوسرن» للقبض عليه . ويشدد غضب «وليام تل» على الطاغية «جيسلر» حينما يقدم الأخير على زج الأبرياء والمظلومين في غياهب السجون ، وأيضاً حينما يضع هذا الطاغية قبعته على قائم من الخشب أمام سجن كبير شيده في المدينة ، ويأمر كل شخص يمر أمامه بالانحناء للقبعة ، وإلا كان جزاؤه الموت أو السجن على أقل تقدير . وكان مما حز في نفس «وليام تل» وألم مشاعره أن الطاغية «جيسلر» قد أمر بسمل عيني رجل عجوز طاعن في السن عقاباً له على هفوة ارتكبها دون قصد .

ورغم أن «وليام تل» كان بمعزل عن الثوار الذين يناهضون ظلم الطاغية وجبروته ، إلا أنه كان مستعداً على الدوام لمساعدتهم ومد يد العون إليهم كلما احتاجوا إليها . وكان هناك في الوقت نفسه بارون عجوز يدعى «أتشهاوزن» يتعاطف أيضاً مع الثوار وينحاز لهم في صراعاتهم ضد الطاغية «جيسلر» ، غير أن ابن أخى البارون العجوز - وهو شاب يدعى «أولريك» - كان من أنصار الطاغية الظالم ، نظراً لأنه كان يهيم عشقاً بالفتاة «برتا» التي كان هذا الطاغية وصياً عليها . وعقباً حاول البارون

العجوز أن يقنع ابن شقيقه «أولريك» بالانضمام إلى صفوف الثوار والتخلي عن مناصرة الطاغية ، غير أن الشاب الغارق في الحب حتى أذنيه لا يستمع إلى نصيحة عمه . وتتملكنا الدهشة حينما نجد أن الفتاة «برتا» نفسها تناشد حبيبها الشاب «أولريك» الانضمام إلى صفوف الثوار والتخلي عن مساندته للطاغية المستبد .

وفي ذات يوم يتصادف أن يمر «وليام تل» في طريقه بالسجن الكبير ، وينسى أو يتناسى أن ينحني لقبعة الحاكم الظالم «جيسلر» ، فيقبض عليه الحراس ويقنأونه للمثول في حضرة الطاغية الذي يطلب منه تفسيراً لعدم إطاعته لأوامره بالانحناء إجلالاً لقبعته ، ويتعل «وليام تل» بالنسيان والسهو . ولكن «جيسلر» يأمره - بوصفه واحداً من أمهر القناصين - بأن يرشق بسهمه تفاحة تم وضعها على رأس «والسر» ، ابن «وليام تل» ، من بعد يبلغ مائة ياردة ؛ وينهى إليه الطاغية بأنه سيعدم في حالة فشله . وعيئاً حاول «وليام تل» أن يثنى الطاغية عن عزمه إشفاقاً منه على قلدة كبده ، ولكنه أمام إصرار «جيسلر» وتعنته يستسلم في النهاية ، ويصوب سهمه إلى التفاحة وينجح في شقها إلى نصفين .

ولكن الطاغية يكتشف أن «وليام تل» كان يخفي بين طيات ملابسه سهماً آخر يعتمزم أن يريده به قتيلاً ، في حالة فشله في إصابة التفاحة الموضوعة فوق رأس ابنه . ولذا يأمر «جيسلر» حراسه باقتياد «وليام تل» إلى السجن محمولاً على زورق يعبر به البحيرة . وأثناء عبور الزورق تهب عاصفة عاتية تكاد تقلب الزورق بمن فيه ، فيضطر الحراس لفك وثاق «وليام تل» كي يتمكن بوصفه ملاحاً ماهراً من قيادة الزورق عبر العاصفة والوصول به إلى شاطئ النجاة وبر والأمان . وما أن يصل الزورق بمن هم على متنه إلى الشاطئ ، حتى يقفز منه «وليام تل» إلى البر ، ثم يركله بقدمه إلى اليم تاركاً الحراس عاجزين عن ملاحقته وسط العاصفة الهوجاء .

وفي تلك الأثناء يظهر أمامنا «أولريك» - الفتى العاشق - وهو يلوم الطاغية «جيسلر» على قسوته البالغة في معاملة «وليام تل» وملاحقته له بغير هوادة ولا رحمة . وعقاباً للشاب يأمر الطاغية الظالم رجاله بأن ينقلوا الفتاة «برتا» إلى مكان بعيد لا يستطيع فيه الشاب «أولريك» رؤيتها أو أن يحظى بقربها ، جزاءً وفاقاً على تطاوله وعلى جرأته في محادثته . وهنا فقط يقرر «أولريك» فيما بينه وبين نفسه التخلي عن مساندة الطاغية والانضمام إلى صفوف الثوار ، خاصة بعد وفاة عمه البارون العجوز الذي تنبأ قبل رحيله عن الحياة بانتصار الثوار وزوال سطوة الطاغية الجبار .

وعقب تلك الأحداث يقوم «أولريك» بتوحيد صفوف الفلاحين السويسريين وجمع شتاتهم ، ويؤلف منهم جيشاً كثيف العدد والعتاد ، ويقودهم للنضال ضد الطاغية «جيسلر» ، بعد أن انضم إليهم «وليام تل» وأصبح واحداً من أنصارهم ؛ وكانت المهمة التي أوكلت إلى «وليام تل» هي أن يردى «جيسلر» بسهمه الذي لا يطيش أبداً . وما أن يظهر «جيسلر» على رأس جنوده الأشداء ، حتى تقترب منه امرأة مسكنة مع أطفالها السبعة ، وتتوسل إليه أن يطلق سراح زوجها الذي ألقى به في غياهب السجن . ولكن الطاغية الظالم ينهرها ويوجه إليها كلاماً قارصاً والشرر يتطاير من عينيه ، ولكنه لم يتمكن من النيل منها أو مسها بسوء ، لأن سهم «وليام تل» المطفر يستقر في قلبه ويودي بحياته .

وبعد أن يخسر الطاغية المستبد صريعاً تبدأ المعركة بين جيوش الظلم وجنود الحق ، إذ ينطلق جيش الثوار ليفتك بجنود الطاغية ويشنت شملهم ويدحرهم ، ثم يقدم الثوار الظافرون على فتح أبواب السجن على مصاريعها وإطلاق سراح الضحايا من المظلومين والأبرياء ومن بينهم الفتاة «برتا» . ومن ثم يتوجه الجميع إلى منزل البطل «وليام تل» هاتفين بحياته ومجددين لشهامته وبطولاته وشاكرين له مقتل الطاغية المستبد بسهمه . وتنضم الفتاة «برتا» لصفوف الثوار وتتزوج من الشاب «أولريك» الذي يهيم بها حباً ، ويحتفل «أولريك» بهذه المناسبة السعيدة فيمنح الحرية لكل عبيده الأرقاء ، ويأمر بعق رقابهم تيمناً بزفافه على معشوقته فواده .

ولقد أعقب «شيلر» عدد كبير من الكتاب الألمان الذين حاولوا الإفادة من إمكانات المسرح الرومانسي إلى أقصى حد ، ولكن حظهم من النجاح كان ضئيلاً ، إذ حفلت مسرحياتهم بالعنف حيناً وبالسخرية حيناً آخر ، واستحوذت الموضوعات السقيمة على اهتمامهم ، وتمادوا إلى درجة الإسفاف في استخدام فكرة القدر التي لم تكن شائعة قبلهم بمثل هذا الإسراف . وكما أن التطرف في تقليد الأنماط الكلاسيكية يؤدي إلى العقم والجمود ، فإن التطرف في تقليد الأساليب الرومانسية يؤدي إلى التفاهة والسطحية .

وممن يستحقون الذكر في هذا المجال من الكتاب المسرحيين الكاتب النمساوي «فرانس جريلبارتسر» Frans Grillparzer الذي كان شاعراً أكثر منه كاتباً مسرحياً . وهناك أيضاً الكاتب المسرحي «هنريتش فون كلايست» Heinrich von Kleist الذي يعد أفضل في قدرته الفنية من «جريلبارتسر» ، ولكنه لا يصل إلى درجة التفوق التي

بلغها أسلافه العظام . وعلى أية حال ، فإن مسرحيات «كلايست» تكشف عن طاقة محمومة تدل على أن صاحبها عبقرى يعى بنفسه نقائصه . ومن الكتاب النابهين كذلك نجد «كريستيان ديتريش جراب» Christian Dietrich Grabbe الذى استخدم القصص التاريخية والحكايات الخيالية كمادة لموضوعات مسرحياته .

المسرح الرومانسي في روسيا

لو تتبعنا التطور الذي طرأ على فن المسرح في روسيا لوجدنا في البداية أن تأثير المسرح الكلاسي الفرنسي يبدو بوضوح في أعمال الكاتب المسرحي «الكسندر بتروفيتش سوميروكوف» Alexander Petrovich Sumerokove . ولكن قبل أن يؤذن القرن الثامن عشر بالانتهاء بدأ تأثير المسرح الألماني يؤتى ثماره ، إذ تمكن الكتاب الروس من التعرف على أعمال «شيكسبير» وكتاب المسرح الألمان الرومانسيين ، ووجدوا فيها ما يثير إعجابهم ويستهوئ ذوقهم . وكان «الكسندر سيرجيفيتش بوشكين» Alexander Sergevich Pushkin – أعظم كتاب المسرح الروسي الرومانسيين – شاعراً غنائياً في مبدأ الأمر ، ولكنه اتجه بعد فترة من الزمن إلى الكتابة المسرحية .

ولقد نجح «بوشكين» – بوحى من «شيكسبير» – في تأليف مسرحية رائعة بعنوان «بوريس جودونوف» Boris Godunov (1831) ، وهي تقدم لنا صورة حية لشخصية رجل طامع في عرش القيصر «إيفان العظيم» ، يدفعه طموحه المدمر إلى اغتيال «ديميتري» وريث العرش ، ولكنه يعيش بعد ذلك حياة أخرى زاخرة بالندم ووخزات الضمير المؤلمة مثل «ماكبث» . ولسوء الحظ لم يقدر «لبوشكين» – شاعر روسيا العظيم – أن يؤلف سوى هذه المسرحية التي كانت تبشر بما لا يدع مجالاً للشك بمولد كاتب رومانسي عظيم جدير بالمدح والثناء إلى أقصى حد .

وهناك أيضاً كاتب معاصر للشاعر «بوشكين» هو «ميخائيل يوريفيتش ليرمونتوف» Mikhail Yurevich Lermontov الذي تأثر أعمق التأثر بالكتاب المسرحيين الرومانسيين الإنجليز والألمان ، فألف تحت تأثير «شيكسبير» مسرحية «حفلة تنكرية» Masquerade (1835) ، وألف تحت تأثير «شيلر» مسرحية «الإسبان» (1830) . ومن كتاب المسرح السياسي نجد الكاتب المسرحي «أوزيروف» Oserov الذي تمسك باستخدام الإطار الكلاسي في مسرحيته «ديميتري دونسكوي» Dimitri Donskoi (1807) . ومنهم أيضاً الكاتب المسرحي «الكساي ستيفانوفيتش خوميياكوف» Alexei Stepanovich Khomiakov الذي استخدم الأسلوب الرومانسي بمهارة في مسرحيته «أرماك» Armak (1827) ، وكذلك في مسرحيته «ديميتري المطالب بالعرش» (1832) .

المسرح الرومانسي في أمريكا

لم يتسن للولايات المتحدة الأمريكية أن تنتج في مجال المسرح إنتاجاً يستحق الذكر حتى عام 1830 ، ولكن منذ أواخر القرن الثامن عشر ظهرت بوادر رغبة عارمة وإرهاصات هدفها إنتاج مسرحيات ذات طابع أمريكي ، بحيث تؤدي على المدى البعيد إلى إيجاد اتجاه أمريكي في المسرح العالمي . وكانت أول مسرحية تراجيدية أمريكية هي مسرحية «أمير بارثيا» the Prince of Parthia (1765) التي ألفها «توماس جودفري» Thomas Godfrey ، وهي مسرحية تسيير وفق الأسلوب الكلاسيكي بشكل ممل ومضجر . ولاتقل عنها مدعاة للملل المسرحية التي ألفها «روبرت روجرز» Robert Rogers تحت عنوان «بوتيش أو متوحشو أميركا» Ponteach or the Savages of America (1766) ، وهي أول مسرحية تعالج موضوعاً مستمداً من الحياة الأمريكية ذاتها .

ثم بدأ كتاب المسرح الأمريكي - تحت تأثير الميلودراما الأوروبية - يجدون في البحث عن موضوعات هندية تزخر بالتفاصيل الخلابة المثيرة ، نشداناً لتعميق الأصالة وخلق الجذور . وفي هذا الصدد قام «جيمس نلسون باركر» James Nelson Barker بتأليف مسرحية بعنوان «الأميرة الهندية أو المتوحشة الجميلة» the Indian Princess or la Belle Sauvage (1808) ، كما ألف «جون أوجستوس ستون» John Augustus Stone مسرحية بعنوان «ميتامورا أو آخر قبائل الوامبا نوج» Metamora or the Last of the Wampanoogs (1829) .

ولقد استمر هذا الاتجاه الميلودرامي على يد الكاتب المسرحي «جون هوارد باين» John Howard Pyne في مسرحية تحمل عنوان «جوليا أو الجواله» Julia or the Wanderer ، وكذلك في مسرحية أخرى بعنوان «بروتوس أو سقوط تاركوين» Brutus or the Fall of Tarquin (1818) ؛ وتعد المسرحية الأخيرة أكثر إقناعاً وإشراقاً من مسرحية «جوليا» . أما الكاتب المسرحي «روبرت مونتجومري بيرد» Robert Montgomery Bird ، فقد تمكن في مسرحيته «الجلاد» Gladiator (1831) من الإرتفاع إلى مستوى المسرح الشعري الرصين وتحقيق التألق الأدبي . على حين نجح «جورج هنري بوكير» George Henry Boker - تحت تأثير معاصره

«مونتجومري بيرد» - في تأليف مسرحيات ذات مستوى أفضل ، وتعتبر مسرحيته «فرانشيسكا دا رانينا» Francesca da Ranina (1855) صنواً في قوتها وحيويتها للروائع التي ألفها شعراء إنجلترا الرومانسيين في ذلك العصر ، رغم أنها مسرحية زاخرة بالافتعال والتصنع .

تعقيب :

بعد أن قمنا باستعراض الإنتاج المسرحي الرومانسي ووقفنا على مدى انتشاره في عدد من بلدان أوروبا وأمريكا ، أصبح من اليسير علينا أن نستنتج أنه لم يقدر للاتجاه الرومانسي العارم - خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر - أن يقدم لنا من المسرحيات العظيمة سوى النزر اليسير . ذلك أن الكتابة للمسرح تتطلب من المؤلف السيطرة على المادة المسرحية وكذا القدرة على صياغة الموضوع درامياً ، حيث إنه يستعصى على الكاتب المسرحي خلق الدراما عن طريق الأفكار المجردة ولا عن طريق الحماسة وحدها ، ولا حتى عن طريق الإيديولوجيا دون مهارة فنية حقة .

ولقد ألهمت الأفكار السياسية - بما لها من رونق وجاذبية - عقول الشعراء الرومانسيين ، واستولى الخيال على ألبابهم وملكت الأحلام أفئدتهم ، فأصبحوا عاجزين عن منح الاهتمام الواجب لفنهم المسرحي ، حيث إنه بدون إتيان هذا الفن لاتوجد الدراما . وفي الوقت الذي كان فيه كتاب الميلودراما (وهو اتجاه مواكب زمنياً للرومانسية) - وهم الذين كانوا لا يظفرون من الرومانسيين سوى بالازدراء والتحقير - يعرفون حق المعرفة كيف يكتبون بنجاح مشاهد مسرحية حافلة بالحركة الدرامية وذات أثر فعال في نفوس المشاهدين ، رغم أنهم كانوا يفتقرون إلى الأهداف النبيلة التي كان يتحلى بها الرومانسيون ، نجد كتاب المسرح الرومانسيين يفرقون حتى الأذقان في لجج من التفاهة والسطحية والمشاعر الكاذبة ، وفي فيض من التعبير الذاتي الممجج والتكلف المقيت .

الفصل الثامن ازدهار الرومانسية في فرنسا

ألفريد دي موسيه Alfred de Musset (1810-1857):

يدين «ألفريد دي موسيه» ككاتب مسرحي بصورة ملحوظة للمؤلف المسرحي الشهير «ماريفو» Marivaux ، الذي كانت طريقته الفنية في المسرح مستمدة من تأثره بالكوميديا الإيطالية المعروفة باسم «الكوميديا ديلا رتي» Commedia dell'Arte (الكوميديا المرتجلة أو «كوميديا الفن»). ولقد أثر «ماريفو» بدوره تأثيراً بالغاً في كتاب المسرح الفرنسي منذ القرن الثامن عشر ، وكان مصدر إلهام لكثير من كتاب المسرح الفرنسي ، حتى في الوقت الذي كان فيه تأثير «موليير» لا يزال طاغياً في عالم المسرح الفرنسي .

ولم يكن «ألفريد دي موسيه» في البداية يدرك تماماً حقيقة أهدافه ، فلقد بدأ حياته كاتباً رومانسياً جاداً ، وألف مسرحيات ذات أهمية ضئيلة ولكنها تصطبغ بشحنة كبيرة من العاطفة والإحساس المرفف . ولقد قوبلت مسرحيته المبكرة «ليلة من ليالي فينيسيا» La Nuit Venitienne (1830) عند عرضها بسخط من الجمهور ولم تلق النجاح المرجو . أما مسرحيته «أندريه دل سارتو» André del Sarto (1832) ، فتزخر بكثير من التفاصيل المملة التي لا طائل من ورائها ، فضلاً عن أن النجاح لم يحالفه في بناء شخصية الرسام العجوز الذي يلعب الدور الأساسي فيها . ولكن مسرحيته «لورانزا تشيو» Lorenzaccia (1834) تعتبر أفضل أعماله المبكرة وأقواها ، رغم أنها مفككة في بعض أجزائها وتفتقر إلى الوحدة العضوية المتقنة .

غير أن «موسيه» بدأ تدريجياً يتلمس طريقه نحو أسلوب خاص متميز وطريقة فنية جديدة بالإعجاب : ففي مسرحية بعنوان «نزوات ماريان» Les Caprices de Marianne (1833) ، نجد شاباً يدعى «سيليو» Celio يقع في غرام امرأة متزوجة تدعى «ماريان» ، ثم تقع هذه المرأة بدورها في حب صديق للشاب «سيليو» يدعى

«أوكتاف» Octave . وتتسبب «ماريان» - وهى امرأة ذات نزوات جامحة ورغبات عارمة - فى موت الشاب «سيليو» دون قصد منها ، إذ يصدّم «سيليو» ذو الحس المرفه والمشاعر الرقيقة من سلوك هذه المرأة الشائن ، ويحس أن حبه لها يسير فى طريق مسدود ، فيقرر الانتحار والخلاص من الحياة . وتنتهى المسرحية بمشهد نرى فيه كلاً من «ماريان» وعشيقها «أوكتاف» وهما يقفان أمام قبر «سيليو» التمس ، وعندما تعرض «ماريان» حبها على «أوكتاف» يرفض الشاب هذا الحب ، لأنه موقن من أن «سيليو» هو الذى كان يحبها فى الحقيقة بإخلاص وتفان ليس لهما مثيل .

وفى مسرحية أخرى عنوانها «فانتازيو» Fantasio (1833) ، نشاهد رجلاً محباً للفن ينساق وراء ملذاته الحسية ، لكنه رغم ذلك لا يجد متعة فى ممارسة هذه الملذات ولا فى الانكباب على الشهوات ، وكأنه «فاوست» الذى وضع «جيت» خصاله . ثم يستبد به على أثر ذلك نوع من الزهد فى متع الحياة ، ويتخذ لحياته سبيلاً آخر ينبغى من ورائه أن يقدم للناس عملاً نافعاً ، ومن ثم يرتدى زى مهرج من مضحكى الملوك ويتمكن - وهو فى تنكره هذا - من فسح خطبة الأميرة التى يعمل فى خدمتها لأمر شرس الطباع كان ينوى أن يتزوجها . ومن الواضح أن «موسيه» قد تأثر فى تأليف هذه المسرحية بشخصية «فاوست» «جيت» وحاول أن ينسج موضوعاً على منوالها . ولقد حاول «موسيه» فى هاتين المسرحيتين أن يسير أغوار النفس البشرية ، وأن ينفذ إلى أعماقها ليكشف على كنه ما يحركها ، وليعرض علينا مدى التناقض الصارخ فى سلوك البشر وقيمهم . ورغم أن الأحداث بين هاتين المسرحيتين تنتمى إلى عالم الواقع ، إلا أن الخيال يغلف فيهما مانراه من مظاهر واقعية .

وفى مسرحية بعنوان «لا استخفاف بالحب» on ne badine pas avec l'Amour (1834) ، ينتقل «موسيه» إلى محاكاة نمط مسرحى يعرف باسم «كوميديا الأمثال» Comedie-Parabole ، كان الكاتب المسرحى فيه يختار مثلاً شائعاً ثم يبنى أحداث مسرحيته عليه . وكانت «كوميديا الأمثال» نمطاً شائعاً فى بلدان شتى إبان القرن الثامن عشر ، وكان من أبرز كتابها «لويس كارمونتيل» Louis Carmontelle الذى كان رساماً ثم اتجه إلى التأليف المسرحى ، واعتمد فى مسرحياته على الإيجاز والتركيز واستخدام الألغاز والحكم والفكاهة التى تخفى خلفها الجدية . ولقد ألف «كارمونتيل» كتاباً بعنوان «الأمثال الدرامية» Proverbes Dramatiques (1781-1768) فى ثمانية مجلدات ، كان له أبلغ الأثر فى كتاب المسرح الذين خلفوه ، ومن بينهم «ألفريد دي موسيه» الذى طور هذا النمط المسرحى بحيث جعله

يجمع ما بين الرقة والعمق . ويصور لنا «موسيه» في مسرحية «لا استخفاف بالحب» بارون متعجرفاً متحذلقاً يعد العدة كي يزوج نجله المدعو «برديكان» ابنة أخته المدعوة «كاميليا» ، التي تشبه «ماريان» في نزواتها الجامحة ورغباتها العارمة . ويتضح لنا من سياق الأحداث أن «كاميليا» لا تميل إلى قبول «برديكان» زوجاً لها ، ولكنها مع ذلك تستشيط غضباً وتتميز غيظاً عندما تجده لا يكثر بأمرها ، بل يميل إلى فتاة ريفية قديمة السلوك تدعى «روزيتي» Rosetti .

ويدفع الحنق «كاميليا» إلى الثورة من أجل كرامتها المجروحة وكبريائها الذي امتن ، فتقوم بتدبير سلسلة من المكائد والحيل بهدف الاستيلاء على قلب «برديكان» ، فهي تارة تغريه أن يعترف لها بحبه ولكنه عندما يعترف تسخر منه ، وتارة أخرى تحاول بشتى السبل منع زواج روزيتي منه . وذات مرة يراها «برديكان» وهي تبكي وتتحنن فيرق قلبه لها خاصة حينما يعلم أنها تحبه ، ويبادلها العناق الحار والقبلات ، ولكن «روزيتي» تفاجئهما وهما على هذه الصورة فتهرب والحزن يعتصر قلبها وتقضى نحبها كمداً وحسرة . وما أن تعلم «كاميليا» بموت «روزيتي» حتى ترفض الاقتران بالشاب «برديكان» ، حيث إنها تعتقد أن هلاك «روزيتي» بسبب قوة عاطفتها نحوه سيظل عقبة أمام ارتباطهما .

ولقد استطاع «موسيه» في هذه المسرحية أن يرسم صورة رائعة لبطلته «كاميليا» ، ونجح في أن يكشف بمهارة عن التناقض العجيب في مشاعرها . وكان من عوامل نجاحه وتألقه أنه وضع في مواجهة الشخصيات الرئيسية التي تتصرف تصرفات جادة في مسرحيته مجموعة ممتعة من الشخصيات التي تحقق عنصر الفكاهة وترسم البسمة على الشفاه : مثل الأستاذ «بلازيوس» maître Balzius معلم الشاب «برديكان» ، ومدام «بلوش» madame Pluche مربية الفتاة «كاميليا» ، والأب «بريديين» père Bridaine قسيس القرية . وكلما نجد بين مسرحيات القرن التاسع عشر الرومانسية مسرحية تفوق هذه المسرحية عمقاً ودقة وبراعة في تحليل العواطف الإنسانية .

أما مسرحية «الشمعدان» La Chandelier (1835) فتعالج قصة حب مماثلة: فبطلتها «جاكلين» Jackline زوجة لعوب تدخل الغفلة على زوجها المخدوع قليل الفطنة المدعو «أندريه» André . ذلك أنها تقع في حب جندي مأفون يدعى «كلافاروش» Clavaroche ، ولكي تصرف عنه شكوك زوجها تتظاهر بأنها تميل إلى كاتب شاب مشبوب العاطفة يدعى «فورتونيو» Fortunio . ولسوء الحظ يظن هذا

الكاتب الشاب أن هذا التظاهر بالميل عاطفة حقيقية صادقة من جانب «چاكلين» ، فيغرق في حبها حتى الثمالة بينما هي لا تكثر بتفانيه وصدقته في حبها . ثم تتمخض الأحداث عن مأساة مروعة يذهب الكاتب الشاب الرقيق ضحية لها ، وتتوالى المشاهد التي تتلاحق لها الأنفاس في عنف وإثارة ودون هوادة حتى نهاية المسرحية .

وفي العام التالي يؤلف «ألفريد دي موسيه» مسرحية أخرى عنوانها «لاينغي الجرم بشئ» Il ne faut jurer de rien (1836) ، يدور موضوعها حول شاب شهيم يدعى «فالنجان فان بروش» Valentin van Bruch . إذ يستسلم هذا الشاب لصعفه -تحت تأثير نزوة جامحة طارئة - ويقدم على التفرير بفتاة طيبة تدعى «سيسيل» Cecile ، لكن ينتهي الأمر به إلى الوقوع في حبها بصدق والتفاني في عاطفته تجاهها . ونلاحظ أن الحب في هذه المسرحية - كما هو الحال في معظم مسرحيات «ألفريد دي موسيه» - هو الينبوع الرئيسي للحياة ، لأنه لا يسيطر على البشر فحسب بل يهيمن كذلك على الكون بأسره بما فيه من موجودات شتى ومن كواكب تدور في أفلاك السماء وتشق أجواز الفضاء .

على أن «موسيه» يظهر مزيداً من التطور في بناء شخصياته المسرحية بطريقة تتميز بالإتقان ، وذلك في مسرحية بعنوان «نزوة» Caprice (1838) ، ويبدو هذا التطور جلياً بوجه خاص في رسمه لشخصية الزوجة الوفية «ماتيلدا» Matilda ، وكذا في رسمه لشخصية «شاسيني» Chacine زوجها الغادر الأثيم . أما شخصية «مدام دي ليري» madame de Lery ، فقد بلغ تصويرها على يديه شأواً عظيماً ، لأنها تظفر بإعجابنا نظراً لطيبة قلبها وثرثرتها اللطيفة .

ثم ألف «موسيه» - بعد ذلك بسبعة أعوام - مسرحية بعنوان «لاينغي أن يكون الباب مفتوحاً أو مغلقاً» Il faut qu'une Porte soit ouverte ou fermée (1845) ، يدور موضوعها حول كونت يقوم بزيارة لمنزل مركيزة ، وتنتهي الزيارة بأن يعرض الزواج على المركيزة . وكانت آخر مسرحيات «موسيه» مسرحية تحمل عنوان «كارموسين» Carmosine (1850) ، وهي مسرحية بلغ فيها «موسيه» الذروة في تصوير الجو الخيالي . وموضوع المسرحية ذو طابع مثالي ، حيث تدور الأحداث حول إحدى الوصيفات اللاتي يعملن في البلاط الملكي ، وتتدله هذه الوصيصة في حب الملك ذاته وتغدو مجنونة بغرامه . ثم تعلم الملكة بقصة هذا الغرام المشبوب ، ولكن مشاعرها النبيلة تدفعها إلى أن تبعث زوجها الملك عن طيب خاطر إلى الوصيصة المدلهة في حبه ، كي يهدىء من روعها ويبيت الاطمئنان في نفسها .

وعلى الرغم من التناقض البادى في بعض مسرحيات «ألفريد دي موسيه» ، إلا أن العواطف الإنسانية تتخذ عنده شكلاً محسوساً كما تكتسب الشخصيات أهمية فريدة . ولكن من العسير على المرء أن يدرك عظمة «موسيه» أو قدرته على الكتابة المسرحية من مجرد تلخيص هزيل لمسرحياته ، لأن تأثيره الحق يكمن في أسلوبه وتعبيراته التي يسوقها على لسان شخصياته . ومن المميزات التي استطاع «موسيه» عن طريقها النجاح في التأثير في ألباب المشاهدين قدرته على مزج المأساة بالفكاهة في يسر وسلاسة ويغير افتعال . ولكن «موسيه» لم يستمد عنصر الفكاهة من قلب المواقف رأساً على عقب كما كان يفعل كاتب الكوميديا جلبرت - كما سنوضح في فصل لاحق - بل كان يعتمد على إظهار الانقباض المستتر وراء الضحك وخلف السخرية ، فضلاً عن أنه أضاف إلى روح الخيال قدرة على النفاذ في أغوار القلب البشري .

إن تفوق «ألفريد دي موسيه» يستند إلى رقة أسلوبه ورهافة إحساسه ، ويرجع إلى دقة تصويره لشخصياته ووضوحها ، وإلى الجو الخيالي الغريب الذي يسرى في أجواء مسرحياته . كذلك فإن عبقريته تكمن في تحليله البارح للعواطف الإنسانية وفي أسلوبه الرقيق المتقن عند عرض هذه العواطف وتقصى أسباب التناقض في مسلك البشر ، وهو ماسنعرض له تفصيلاً في تحليلنا لمسرحيته «لورانزاتشيو» التي اخترناها كمثال على مسرحياته التاريخية الممتازة .

تحليل مسرحية

لورانزا تشيو Lorenzaccio

للكاتب الفرنسي الكبير ألفريد دي موسيه

تحليل مسرحية لورانزا تشيو Lorenzaccio للكاتب الفرنسي الكبير ألفريد دي موسيه

نبذة عن موضوع المسرحية :

استمد «ألفريد دي موسيه» مادة هذه المسرحية من عدة وثائق عثر عليها تتعلق بحياة دوق فلورنسا «ألكسندر دي ميدتشى» ، الذى تم قتله بسبب طغيانه على يد شخص يدعى «لورنزو Lorenzo» ، كانوا يطلقون عليه اسم «لورانزا تشيو» تهكماً واستهزاءً بسبب ضعف شخصيته وقلة حيلته . وتدور فكرة مسرحية لورانزا تشيو حول موضوع الانتقام الذى يستولى كالهاجس على البطل الذى سميت على اسمه المسرحية؛ إذ يقدم لورانزا تشيو على قتل دوق فلورنسا «ألكسندر دي ميدتشى» مدفوعاً بنوازع شخصية وبأفكار ثورية فى الوقت نفسه . ونود أن نوضح منذ البداية أن «ألفريد دي موسيه» كان واقعاً تحت تأثير مبادئ الثورة الفرنسية ومعجباً بها على وجه الإجمال ، ولكنه لم يكن يقر بحال من الأحوال ما انحدرت إليه هذه الثورة العظيمة من أعمال عنف دامية لا مبرر لها .

وإذا كان الانتقام هو موضوع مسرحية لورانزا تشيو ، فإن من حقنا أن نقارن بطل هذه المسرحية «لورنزو» بأوريسيس الإغريقى أو بهاملت الشيكسبيرى ، نظراً لأن «لورنزو» جعل الانتقام بمثابة ثأر شخصى وليس هدفاً ثورياً ناجماً عن موقف سياسى . ولكن «موسيه» يقارن بطله «لورنزو» بالرومانى «بروتوس» Brutus - وهو غير «بروتوس» مختال «يوليوس قيصر» - الذى انتقم من «تاركوينيوس المتعطر» Tarquinius Superbus ، آخر ملوك روما السبعة ، بسبب طغيانه واستبداده . وعلى أية حال ، فإن «لورنزو» يقتل فى شخص الدوق «دي ميدتشى» الرجل الذى أذله وسحق كبريائه وسخره لتلبية نزواته ، وجعله يحس دوماً بضعفه وضآلته أمامه ، وهو فى الوقت نفسه يقتل فى شخصه الطاغية الذى استعبد مدينة فلورنسا الحرة وأذل شعبها ونفى شرفاءها واستباح أعراض نساءها .

ومسرحية لورانزا تشيو من المسرحيات الرومانسية القليلة التى نجت من الوقوع فى براثن المذهبية المقيتة ، حيث إن مؤلفها قد ابتعد فيها عن تصوير العاطفة الجارفة التى تدفع الشخصيات دفعاً إلى النهاية المأساوية المروعة دون تبرير كافٍ أو مقنع ،

كما أن مؤلفها - وهو من المغرمين بشيكسبير إلى حد الوله - كان يهدف فيها إلى صياغة موضوع شيكسبيرى عن ثيمة الانتقام يحاكي به أسلوب أستاذه الإنجليزي.

حبكة المسرحية وبنائها الدرامى :

تنقسم المسرحية إلى خمسة فصول ، يحتوى كل فصل منها على عدد من المشاهد ، ويعتمد بناؤها الدرامى أساساً على الطريقة الشيكسبيرية ، وهى خلق عقدة رئيسية يحيط بها عدد من الثيمات الفرعية التى تساعد على تجسيمها وإبرازها . وبالتالي فإن البناء الدرامى لمسرحية لورانتاشيو» بناء تركيبى أكثر منه بناءً معتمداً على الوحدة العضوية ، التى وضع الفيلسوف أرسطو مواصفاتها بالنسبة للمذهب الكلاسى القديم .

ويعتبر الفصل الأول بمثابة تمهيد يقدم فيه المؤلف فكرة المسرحية وشخصياتها العديدة . وفى بداية هذا الفصل نشاهد «لورنزو» ، الشخصية المحورية ، وهو يرافق الدوق فى إحدى مغامراته الليلية التى تنتم عن انحلال الدوق وتبين مساندة «لورنزو» له فى ذلك الاتجاه . ومن خلال مشاهد هذا الفصل الستة نحس بالكابوس الذى يجثم على صدر فلورنسا ، إذ يظهر لنا المؤلف حياة الترف والبذخ الزاخرة بالقسوة والمجون التى يرفل فيها الدوق وحاشيته ، وفى مقابلها نطلع على حياة الشعب البسيطة المثقلة بالهموم والمشاكل التى تبدو ساكنة على السطح ولكنها تغلى وتغور فى الأعماق .

ويقدم «موسيه» لنا فى هذا الفصل شخصيات معينة من الشعب بأسمائها ، مثل شخصية «مافيو» الذى استباح الدوق شرف أخته ، ولكنه يترك شخصيات أخرى بدون أسماء ويكتفى بأن يميزها عن طريق صفاتها أو وظائفها ، مثل تاجر الحرير والصانع والطلاب . وفى هذا الفصل يبين المؤلف أن الشعب طائفتان : إحداهما تائرة متدمرة ترفض الطغيان ، والأخرى مستكينة خاضعة على قدر من السذاجة ، لأنها تعجب بالبذخ ومظاهر الثراء وتحسد الأثرياء على النعم التى يرفلون فيها ، دون أن تفطن إلى أن ما هم فيه من ترف إنما تم على حساب الشعب الخانع الذليل . ونصادف فى هذا الفصل أنموذجاً لشخصية الشرير villain التى ابتكرها «شيكسبير» فى شخص «ياجو» بمسرحية «عطيل» Othello ، ولقد جسدها «موسيه» فى مسرحيتنا هذه بشخصية الدون «سالفاتي» تابع الدوق ، الذى يرمز لنزعات الشر ويعكس بمسلكه الشرير كل النزوات القبيحة .

وفى نطاق الثيمات الفرعية نجد ثيمة الكاردينال «فالورى» ، رجل الدين المرائى ، الذى يستغل معرفته بعلاقة الحب التى تكنها زوجة أخيه للدوق «دى

ميسيتشي» ، بغية أن يسيطر عن طريق هذه العلاقة على الدوق وأن يسخره لخدمة أغراضه . وهناك ثيمة فرعية أخرى تتعلق بالسير «موريتشه» ، رئيس الثمانية ، الذي يحذر الدوق الطاغية من «لورنزو» ولكن الدوق يسخر من تحذيراته ولا يصدقها ، ثم تتم المواجهة بين السير «موريتشه» و «لورنزو» فيتمكن الأخير بدهائه من تصنع الجبن وتمثيل الخوف عندما جرد الدوق سيفه من غمده من أجل اختباره . ويوسعا أن نشارن تصنع «لورنزو» للخوف وادعائه الجبن في هذا الموقف بتصنع «هاملت» للجنون في المسرحية التي تحمل اسمه مع الفارق في المعالجة بطبيعة الحال .

ثم نقلنا المؤلف من بعد ذلك إلى عامة الناس في مدينة فلورنسا ، ليوضح لنا جانباً من معاناة البسطاء وتدميرهم من فساد الحكم وطغيان الحاكم . وهناك ثيمة فرعية أخرى في هذا الفصل الذي يحشد فيه «موسيه» الأحداث حشداً ، يقدم من خلالها المؤلف «ماريا» ، والدة «لورنزو» و «كاترينا» خالته ، كي يبين لنا من خلالها جانباً آخر من جوانب شخصية بطله ، ثم يختتم الفصل بمشهد يمثل المنفيين وهم يغادرون مدينة فلورنسا ، التي يشبهها المؤلف بأكل أطفالها وتدميرهم بغير رحمة ولا شفقة .

ثم يمضي بنا المؤلف - في الفصل الثاني المكون من سبعة مشاهد - إلى مكان آخر للأحداث ، حيث نشاهد أسرة «ستروتسي» المؤهلة أكثر من سواها لقيادة الشعب في ثورته ضد الطغيان . ويوضح المؤلف - من خلال الحوار الدائر بين أفراد هذه الأسرة - الروح الثورية التي يتصف بها أعضاؤها ، كما يركز على إظهار أبعاد كل شخصية فيها ، سواء التي تميل منها للعقل والاعتزان مثل «فيليب» ، أو التي تندفع في ثورتها إلى الحد الأقصى مثل «بيير» ، أو التي تنصرف في حدود مسؤوليات الوظيفة التي تتقلدها مثل العمدة «ليون» . وفي هذا الفصل تتم مواجهة ثلاثية بين الكاردينال «فالوري» والرسام «تيباليديو» و بطلنا «لورنزو» ، يقرر على أثرها الأخير استغلال روح الرسام الثورية وضمه إلى صفوف الثورة من أجل خطة الانتقام التي يدبرها ، حيث إنه أدرك خلال المواجهة أن الرسام وطني متحمس ومستعد للقتل من أجل مدينة فلورنسا . وهناك أيضاً مواجهة أخرى ثنائية بين الكاردينال «فالوري» وزوجة أخيه المركيزة «تشيبيو» ، وهي مواجهة تسفر عن معرفة الأخيرة بنوايا الأول ، وتدرك أنها نوايا تتنافى مع قداسه كرجل دين على أعلى مستوى ، وتوفن من أنه يدفعها إلى أن تصبح عشيقته للدوق ، كي يتمكن عن طريق هذه العلاقة المشينة من السيطرة على الدوق الطاغية وتحريكه كما يشاء .

وفى هذا الفصل أيضاً تطغى على «موسيه» نزعتة الرومانسية المتأصلة ، فيجرى على لسان «ماريا» أم بطلنا «لورنزو» و «كاترينا» خالته حواراً ، كى يوضح من خلاله أن هناك تشابهاً فى تاريخ الرومان القديم بين «بروتوس» – مغتال آخر ملوك روما الطغاة – وبين «لورنزو» بطل مسرحيته ، وهو حوار بمثابة استطراد نعتبره خروجاً على السياق الدرامى وعلى حبكة المسرحية ، لأن من الممكن استنتاجه ضمناً دون الإعلان عنه والجمهور به فى مشهد كامل . غير أن مايهمنا فى هذا المشهد هو إبراز المؤلف لجانب آخر من جوانب شخصية «لورنزو» ، وهو جانب البراءة والطهر فى حضرة كل من والدته وخالته .

ولكن «لورنزو» لا يلبث أن يعود مرة ثانية إلى التمويه وإخفاء حقيقته عن الثائرين وعن المستبدين سواء بسواء ، لأنه من ذلك الطراز الذى يلبس لكل موقف مسوحة ومايناسبه من رداء . ثم يقع الدوق الطاغية فى غرام المركيزة «تشيبيو» التى تجد نفسها منساقاً لعشقه كالمسحورة ، ولكنه لا يلبث أن يسأم حبها بعد فترة من الزمن وينصرف عنها ، وتهفو نفسه إلى وصال «كاترينا» خالة «لورنزو» التى خلبت لبه وملكت عليه فؤاده . وهو تصرف يوجب نار الغضب فى نفس «لورنزو» ويذكرى لهيب الثورة بين جوانحه ، فتزداد رغبته فى الانتقام وتتنامى دوافعه لإتمام الثأر . وفى هذا الفصل أيضاً يقدم «بيير ستروتسى» – الذى يحس بالقهر والغبن – على طعن الشرير «سالفيتاى» طعنة نجلاء انتقاماً لشرف «لويزا» ، ابنة أخيه الحبيب «فيليب» ، التى غرر بها الدوق واعتدى عليها بمساعدة الوغد الشرير «سالفيتاى» . ولكن الأخير لا يموت فى الحال على أثر الطعنة ، بل يتحامل على نفسه حتى يصل إلى قصر الدوق مخضباً بدمائه على الطريقة الرومانسية التى تهدف للإثارة وتبتغى التأثير . أما «لورنزو» فيقدم – فى نطاق خطة انتقامه – على إخفاء الدرع الواقى الذى دأب الدوق «دى ميدتشى» على ارتدائه خوفاً من أن يقدم أحد على اغتياله .

وفى الفصل الثالث المكون من سبعة مشاهد أيضاً نرى المقاتل المحترف ، الذى لجأ إليه «لورنزو» لكى يدربه على المبارزة وفنون القتال من أجل أن يصبح قادراً على اغتيال الدوق ، ونلمح من خلال كلمات «لورنزو» للمقاتل المحترف أن النار مستعرة داخله ، وأن حقه على الدوق الشرير قد بلغ أقصاه . وفى منزل آل «ستروتسى» نسمع حواراً مطولاً بين الثوار حول ضرورة الانتقام وعن حتمية قيادة الجماهير إلى الثورة على الطغيان ، وهو حوار يتميز بالحماس الرومانسى ويخزر بالكلمات الرنانة والألفاظ الطنانة . ثم نشاهد الدوق الطاغية وهو يتحرك فى الاتجاه المضاد ، حيث يأمر

بالقبض على كل من «بيير» وأخيه «توماس ستروتسي» بتهمة محاولة قتل الشرير «سالفيتي». ويمهد المؤلف في هذا الفصل لحدث تقارب في الفكر بين «فيليب ستروتسي» وبين «لورنزو»، إذ كان الأول يحسب الثاني شخصاً ضعيفاً خائر العزيمة، ولكنه بعد أن تحاور معه طويلاً أحس أن وراء صمته روحاً نائرة وعزيمة قوية، فأعلن أن «لورنزو» هو «بروتوس» الجديد الذي سيذوق روح الطغيان المتجسدة في شخص الدوق «دي ميدتشى».

ولقد أثقل المؤلف هذا الفصل بالمنولوجيات المطولة، ولم يلجأ فيه للحوار المتبادل أو المتلاحق، ولعل السبب في ذلك هو أنه كان يريد استجلاء أعماق بطله «لورنزو»، الذي ظل صامتاً منذ بداية المسرحية بدون أن يعلن للآخرين شيئاً عن حقيقته. وبين الفينة والأخرى ينقلنا المؤلف لاستكمال الصورة الرئيسية عن طريق ثيماته الفرعية، سواء ما يدور منها حول والد البطل وخالته أو حول الكاردينال والمركيزة، بحيث يتم تصاعد الموقف من كافة أطرافه وتعقده من كافة نواحيه تهيئاً للوصول به إلى الذروة المرتقبة. كما أن المؤلف يجمع في هذا الفصل بين الدوق الطاغية والمركيزة المغرمة به، حيث نشاهدها وهي تحاول بث روح إيجابية داخله عن طريق حبها له بما يخدم طموحها الذاتي، ولكن كان عليها - لكي تصل إلى هذا الهدف - أن تواجه بحقيقته كطاغية ويكره الشعب له. وعندما يلمحها الكاردينال المرائي خارجة من مخدع الدوق ينتشى طرباً ويبتهج في قرارة نفسه، لأنه يعتقد أن الفرصة قد غدت سانحة لاستغلال الموقف وتحويله إلى صالحه. غير أن المركيزة - وهذا ما سنعرفه في الفصل الرابع - تضع عليه هذه الفرصة، ولا تسمح له باستغلالها لمآربه الشخصية، فتعترف لزوجها المركيز بعلاقتها الشائنة مع الدوق، تاركة الكاردينال ليحترق حقدته وليصب جام غضبه عليها. أما «فيليب ستروتسي» فيزداد اقتناعاً بأنه لا بد من الثورة، فيتزعم الثوار بغية اقتلاع جذور «آل ميدتشى» وتحرير مدينة فلورنسا من سطوتهم وطغيانهم. لكن فورة حماسه لا تلبث أن تخدم وتنطفئ، حينما تموت ابنته «لويزا» مسمومة بتدبير من الدوق السادر في غيه، كي يتخلص من ثمرة اعتدائه عليها ويقتلها هي والجنين القابع بين أحشائها.

ويتكون الفصل الرابع من أحد عشر مشهداً، ويقوم «لورنزو» في بدايته بتدبير خطة محكمة لاصطياد الدوق عن طريق تدلّيه في عشق خالته «كاترينا»، فيدبر له موعداً غرامياً موهوماً معها وهو ينوي الإجهاز عليه. وعند عودة الأخوين «بيير» وأخيه «توماس ستروتسي» من السجن - بعد الإفراج عنهما - يباغتان عند وصولهما

للمنزل بكارثة وفاة ابنة شقيقهما «لويزا»، وبانهيار معنويات الأخ الأكبر «فيليب» تحت وطأة هذه المصيبة الداهية. ومن ثم يندبى «لورنزو» إلى إلقاء مونولوج مطول على المشاهدين، يشبه في طبيعته مونولوج «هاملت» الشهير، ويعلم فيه حالة التردد التي تسيطر عليه وتعذبه من الداخل.

وبعد دفن «لويزا» التعمسة وانهيار معنويات والدها «فيليب» نحس أن الثورة ستؤول إلى الإخفاق والفشل، لأن رأسها المفكر وعقلها المدبر قد غدا مشغولاً عن الحركة، وبالتالي فقد خلت ساحة العمل الثورى من الحصيقيين والعقلاء، ولم يعد يرتفع فيها سوى المنذفعين والمتهورين. ويدور «لورنزو» على منازل أنصار الجمهورية ليعلم لهم أن يأخذوا أهبتهم، لأنه قد عقد العزم على اغتيال الطاغية المتعطر، ولكنهم لا يصدقونه جميعاً ويسخرون منه، وبوجه خاص حينما يؤكد لهم أنه سيقتل الدوق الليلة.

ويسرع الكاردينال المنافق لكى يحذر الدوق من «لورنزو» الذى ينوى اغتياله، ولكن الدوق لا يصدقهم ويسخر منهم، تماماً مثلما فعل «يوليوس قيصر» قبل اغتياله مع العراف الذى جاء لكى يحذره - فى مسرحية «يوليوس قيصر» لشيكسبير - من المصير الدامى الذى أعده القتلة له أثناء توجهه لمجلس الشيوخ الرومانى. وفضلاً عن ذلك فإن الدوق يخر من السير «موريتشه»، رئيس الثمانية، عندما يفضى إليه الأخير بمخاوفه، ويتهمه بأنه من المؤمنين بالخرافات والمصدقين للخزعبلات، وهى طريقة درامية شيكسبيرية من طرق المفارقة الدرامية حاكاهما «موسيه» فى مسرحيته. ويختتم المؤلف هذا الفصل بالذروة التى حشد من أجل تحقيقها الأحداث السابقة ونسجها ليمهد لها، ونعنى بها قتله للدوق على الطريقة التى يحبها المسرح الرومانسى، ثم فراره بعد ارتكاب جريمته دون مباهاة بفعلته، وبغير إعلان من جانبه بأنه هو الذى جندل الطاغية ليظفر بالغار وأكاليل الانتصار.

أما الفصل الخامس والأخير فهو مكون من سبعة مشاهد فقط، تتم خلالها معرفة الكاردينال بنياً مصرع الدوق الطاغية، ثم شعوره بالحيرة إزاء اختيار من يخلفه فى منصبه، إلى أن ينتهى رأى مجلس الثمانية إلى انتخاب «كوم دى ميدتشى» خلفاً للدوق المقتول. ثم يقابل «لورنزو» «فيليب» ويؤلف إليه نبأ اغتياله للطاغية، مما يؤدى إلى ابتهاج «فيليب» وخروجه مؤقتاً من حالة الإحباط التى لازمته منذ وفاة ابنه. غير أن المؤلف يصور لنا الشعب منصرفاً إلى شئون حياته اليومية وغير مكترث بهذا الذى حدث فى المدينة، على خلاف ماكان الثوار يقولون عليه من ابتهاج شعبى

فرحاً بمقتل الطاغية . ويسبب هذا البرود الشعبي أو عدم الاكتراث بما وقع من أحداث، لم يصبح «لورنزو» بطل الساعة ، ولم يحمله الناس على الأعناق ويهتفوا بحياته لأنه حررهم من الطغيان . وكان الجزاء الذي ينتظر البطل المغوار هو التجاهل وليس أكاليل الغار ، وهو البرود وليس الورود ؛ والأدهى من ذلك أن «لورنزو» قد أصبح في نظر القانون خائناً للوطن لامخلصاً له من العسف والظلم ، فأصدر مجلس الثمانية قراراً بإهدار دمه ومنح مكافأة بالغة السخاء لمن يأتي برأسه .

وتنتهي حياة النائر المنتقم «لورنزو» بطعنة مميتة من أحد الدهماء تودي بحياته، ويقوم الغوغاء بعد قتله بإلقاء جثته في البحيرة . وكأن المؤلف يقول لنا بغير لفظ إن الثوار لا يكافون دوماً بالغار ولا بأكاليل الانتصار ، بل يجازون أحياناً بالبحر ونكران الجميل ، أو يعاقبون بالقتل فيلاقون جزاء «سنمار» . ونحن نعتبر أن هذا الفصل الأخير بوجه عام فصلاً مضاداً للذروة anti-climax ، وإن كان المؤلف يهدف من ورائه لإكمال الذروة عن طريق تخفيف التوتر والتصاعد وحل العقدة التي أحكم وثاقها في الفصل السابق . ولكنه على أية حال فصل زاخر بالأحداث الاستطردية التي لاتخدم التركيز الدرامي من قريب أو من بعيد ، فضلاً عن كونها أحداثاً استطردية مسهبة ومملة على الطريقة الرومانسية .

تحليل الشخصيات

(1) لورنزو:

شخصية مركبة ذات أبعاد ثلاثة : البعد الأول هو الذى تمثله هذه الشخصية عند عملها فى بلاط الدوق «دى ميديشى» ، حيث يبدو لنا «لورنزو» بمثابة الكلب الأمين الذى يلقح حذاء سيده ، ويبرر كل تصرفاته ، ويجاريه فى نزواته ، ويتصنع الجبن والخور ، وينزلق إلى تصرفات شائنة تثير النفور والاشمئزاز . والبعد الثانى هو الذى تمثله هذه الشخصية فى حضرة كل من الأم «ماريا» والخالة «كاترينا» ، حيث لا يبدى «لورنزو» سوى السلوك السوى والتصرف الوداع الهادىء ، كما نحس من كلام المرأتين عنه أنهما لا يعرفان عن سلوكه سوى الطيبة الأخلاقية والبراءة المحببة . أما البعد الثالث فتمثله الطبيعة الثورية التى تغور داخل «لورنزو» كالبركان ، وهى طبيعة تظهر عند تحاوره مع الثوار من آل «ستروتسى» ، وكذلك كلما تجسست أمام بصره محنته الذاتية أو مأساة بلدة فلورنسا أو فظائع الدوق الطاغية . وكاتينا «ألفريد دى موسيه» كاتب رومانسى بمعنى الكلمة ، وبالتالي فهو مولع بالتعقيد فى البناء الدرامى وبالتركيب فى رسم الشخصيات ، بالإضافة إلى أنه يفضل الشخصية المركبة على نظيرتها البسيطة ، ولما يقدم شخصيات يسير مسلكها فى اتجاه واحد . وبسبب هذا الولع بالتعقيد الدرامى حشد «موسيه» فى حبكة مسرحيته هذه كثيراً من المواقف الفرعية ، وجعلها تزخر بطائفة كبيرة من الشخصيات الرئيسة والثانوية .

و «لورنزو» شخصية محورية ، سواء بحضوره المتكرر على خشبة المسرح أو باستقطابه للأحداث عند ظهوره ، أو بحديث الآخرين عنه وعن قصيته أثناء غيابه . وتتضح شخصية «لورنزو» لنا من خلال المونولوجات المطولة التى بثها المؤلف خلال فصول المسرحية ليكشف بها عن أعماق شخصيته ، وعن كنه مايعتمل داخلها ، ويدفعها لاتخاذ هذا الموقف أو ذاك . أما علاقة «لورنزو» بالشخصيات الأخرى فيوضحها لنا المؤلف عن طريق التيمات الفرعية التى يقدم فيها طائفة من الشخصيات ، ثم يجعل بطله يواجهها فى حوار يكشف فيه عن أبعاد العلاقة القائمة بينهم . كما أن المؤلف يوضح هذه العلاقة كذلك عن طريق الحوار الدائر بين «لورنزو» وبين عدد من الشخصيات المشاركة معه فى الصراع . ولأن «دى موسيه» من أتباع

المذهب الرومانسي الأوفياء فإنه يركز على دوافع الانتقام ، ويتمهل طويلاً عند عرضها بأكثر من تركيزه على فعل الانتقام نفسه أو على نتائجه ، وتلك خاصية تأثر فيها «موسيه» بأستاذه «شيكسبير» .

وتتميز شخصية «لورنزو» - حينما يتاح لنا الاطلاع على مكنون أعماقها - بسمة من النبيل تتجلى أول ماتتجلى في الصراحة التي يخاطب بها نفسه ؛ فمن خلال هذه الصراحة نحس بنبل دوافعه التي تدفعه لارتكاب الجرم من أجل فكرة سامية . ومن اللحاحات التي وردت بالحوار المسرحي ، والتي تنهض دليلاً على نبيل «لورنزو» ، اعترافه بقصوره وفساده ، وتطلعه - رغم هذا الفساد - إلى أن يكون رجلاً شريفاً :
لورنزو : «لقد كنتُ رجلاً شريفاً ، يافيليب ، وقد أعود رجلاً شريفاً ... إنني لازلتُ أحب الخمر والنساء ، وهذا يكفي لجعلى رجلاً فاسقاً ؛ ولكنه لا يكفي لجعلى أرغب في أن أظل رجلاً فاسقاً» .

(الفصل الخامس ، المشهد السادس) .

كما أن «لورنزو» لا يتجه للانتقام مدفوعاً بطروف تاريخية أو عوامل تستند إلى منطق التاريخ ، رغم أنه لا ينكر قوة التاريخ ولا الدروس المستفادة منه :
لورنزو : «إنني لأنكر التاريخ ، ولكنني لم أكن فيه» .

(الفصل الخامس ، المشهد الثاني) .

وفضلاً عن ذلك فإن «لورنزو» لا يؤمن بالتفسير التاريخي لأفعال الناس ، لأن التاريخ - في رأيه - يظهر الناس مختلفين عن حقيقتهم :
لورنزو : «إنني لا أحقر الناس ، ولكن خطأ الكتب والمؤرخين هو أنهم يظهرهم لنا مختلفين عن حقيقتهم» .

(الفصل الثالث ، المشهد الثالث) .

وربما كان «ألفريد دي موسيه» يقتفى هنا أفكار المعلم الأول «أرسطو» في كتابه «فن الشعر» عن الفرق بين الشعر ومنه الدراما وبين التاريخ ، وبالتالي فهو يبغى القول بأن الدراما وحدها هي القادرة على إعطاء التفسير الصحيح لسلوك الناس بسبب عموميتها ورحابة نظرتها ، بينما يعجز التاريخ عن ذلك بسبب مجاله المحدود ونظرتة التسجيلية . ويهدف المؤلف بعد ذلك إلى أن يوضح لنا أن «لورنزو» - في انتقامه - مثل الرومانى «بروتوس» ، نظراً لأن كلا منهما يعارض الاستبداد والظغيان . ولكن

المؤلف يوجه أنظارنا أحياناً إلى أن «لورنزو» أقرب مايكون إلى «أوريستيس» أو إلى «هاملت» ، نظراً لأنه مدفوع بتأثر شخصي ويتحرك من منطلق دوافع ذاتية :
 «لورنزو» : «ترى هل كان شبح والدى يقودنى مثلما قاد «أوريستيس» نحو «أيجيسثوس» جديد ؟ » .

(الفصل الرابع ، المشهد الثالث) .

ويتضح لنا من هذا الاقتباس الأخير أن مؤلفنا يخلط خلطاً مؤسفاً بين مسرحيتي «هاملت» و «إلكترا» ، حيث إن الشبح قد تجلى لهاملت وحده ، على حين تخلو المسرحيات الإغريقية التي عالجت موضوع انتقام «أوريستيس» من أى مشهد يتعلق بظهور الشبح على الإطلاق . فهل كان هذا الخلط متعمداً من جانب «الفريد دى موسيه» ؟ أم أنها مجرد «زلة قلم» lapsus calami .

ورغم مظاهر الشبه التي تجمع بين «لورنزو» ونظرائه في الدراما ، إلا أن «لورنزو» يبدو في صورة منتقم من نوع جديد : فهو لا يواجه الخصم اعتماداً على طهارته الخلقية التي تمنحه الأفضلية ، بل يحتال ويلجأ إلى التمويه حتى يوقعه في براثنه مخفياً غرضه الحقيقي خلف جبنه المصطنع . ثم إن «لورنزو» - بعد أن يتمكن من اغتيال الدوق الطاغية - لا يتباهى بفعلته الثورية مثلما فعل قتلة «يوليوس قيصر» ، حينما خرجوا في نشوة - والدماء تقطر من خناجرهم وتلوث ثيابهم - ليعلنوا للشعب فيما يشبه المباهاة نبأ قتل الطاغية والخلص من شره ، كى يكسبوا بذلك المجد والفخار ويتوجوا بأكاليل الغار . فالحق إن «لورنزو» - على العكس من ذلك - لا يبتغى من وراء الاغتيال سوى تحقيق ذاته والسمو فوق ماهو دنىء داخله .. إنه يريد فحسب الانتصار على الدنس الذي ران على قلبه عن طريق إنجاز فعلة سامية في نظره هو على الأقل ، حيث إنه لا يضع في اعتباره - من وراء الانتقام - مجدداً يحققه لنفسه ، ولا شعباً يرفعه فوق الأعناق :

فيليب : «لماذا لم تخرج ورأس الدوق فى يدك ؟ فلقد كان الشعب حرياً أن يتبعك باعتبارك منقذه وقائده ! » .

لورنزو : «لقد تركت الوعل للكلاب .. فليصنعوا هم الوليمة بأنفسهم ! » .

فيليب : «لقد كنت خليفاً بأن تعمد الناس إذا لم تكن تحترقهم ! » .

لورنزو : «أنا لا أحقرهم على الإطلاق! إنني أعرف (حقيقتهم) .. وأنا مقتنع بالفعل أن هناك قلة ممن يوغلون في الشر ، وكثيراً من الجبناء ، وعدداً كبيراً من الذين لا يكثرثون» .

(الفصل الخامس ، المشهد الثاني) .

إن «لورنزو» يعكس في هذه الكلمات رأى المؤلف الذى اتضح لنا في نهاية المسرحية ، حينما بين لنا أن انتقام «لورنزو» يسير في اتجاه لم تصل إليه بعد ثورة الشعب على الطغيان ، وحينما كشف لنا عن وجود انفصال بين «لورنزو» الفائز وبين الجماهير التي لم تسر روح الثورة بعد في قلوبها . ذلك أن «لورنزو» ليس رجل سياسة يتغنى من وراء فعلته الثورية أن يفوز بمقعد الحكم ، وقد يتحول بعد الظفر به إلى طاغية جديد لا يقل استبداداً عن سابقه ؛ ولكنه نائر رومانسى ينشد الانتقام لذاته في المقام الأول ، ولا يهتم بالحصول على مجد شعبي من وراء قتل الطاغية . إن «لورنزو» يريد فحسب أن يرتد إليه احترامه لذاته - بعد صنوف الإهانة التي أهيلت عليه - عن طريق القيام بمسلك عظيم في نظر نفسه لافي نظر غيره .

وربما اكتشف «لورنزو» - أثناء سعيه للانتقام - أن هناك ارتباطاً قائماً بين هدفه الشخصي وبين الهدف الثوري ، ولكنه في حقيقة الأمر لم يكن يسعى إلى إيجاد هذا الارتباط بحال من الأحوال ، وربما لم يدركه بصورة واضحة . وهذه نهاية مخيبة لآمال الرومانسيين ولروحهم الثورية ولشعاراتهم المدوية ، وإن كانت نهاية تبرهن - في واقع الأمر - على أن «الفريد دى موسيه» كان يحاول الجمع في عمل واحد بين مزايا المذهب الكلاسي ومزايا المذهب الرومانسى .

(2) الدوق «ألكسندر دى ميدتشى» :

تم بناء شخصية الدوق الطاغية في المسرحية بطريقة تكاد تكون ميلودرامية ، حيث إن تصرفه ظل دون تغيير أو تحول منذ بداية المسرحية وحتى نهايتها ، فضلاً عن أنه لم يتم تبرير فساد وطغيانه بشكل واضح أو بطريقة مقنعة ، ربما لأن المؤلف أراد منذ البدء أن يحملنا على النفور منه فحسب ، دون أن يتعمق داخله ويسبر أغواره ليوضح لنا الدوافع التي جعلت منه فاسقاً ومستبداً . فإذا سلمنا جدلاً بأن المؤلف لم ينجح في التعمق داخل شخصية الدوق بنفس المستوى الذى حلل به شخصية «لورنزو» وبأن التوفيق قد خانه في هذا الصدد ، فلا بد لنا من القول بأن السلوك الإنسانى ليس قضية مسلماً بها ، وأنه لامندوحة عن تبريره على الأقل داخل الدراما . ومع ذلك

فهناك مايدل - تلميحاً لاتصريحاً - على أن الدوق متسلط مستبد بسبب كونه حاكماً مفروضاً على مدينة فلورنسا ، ولأن اختياره لم يتم على يد الشعب الفلورنسي الذي كان يتوق للحرية وللنظام الجمهوري ؛ غير أن هذا السبب في حد ذاته لا يدفع الحاكم إلى الاستبداد كنتيجة حتمية . وربما جاز لنا أن نستنتج - من ناحية أخرى - أن سلبية الجماهير في مدينة فلورنسا واستكانتها هي المسئولة عن تسلط الدوق واستبداده ؛ غير أن المؤلف لم يركز على هذا العامل بشكل واضح أو متميز .

وعلى أية حال ، فإن «موسيه» أرادنا - من خلال حبكة المسرحية - أن نصل إلى نتيجة مؤداها أن الدوق «دى ميدتشى» رجل مستهتر ينساق وراء نزواته ولا يقيم وزناً للآخرين ويستند إلى سلطته وحدها ، وأنه يجبر الآخرين على الإذعان له دون مناقشة ، فضلاً عن أنه لا يهتم بأن تكون طاعة الناس له ناتجة عن احترام بل عن خوف ، مادامت قواته وحراسه يساندونه ومادامت حاميته تسيطر على المدينة ، تقع كل تمرد ، وتضطهد كل ثائر شريف ، وتعصف بكل مواطن عفيف . وكأن الدوق الطاغية يتأسى بالإمبراطور «كاليجولا» الذي كان يردد المقولة التالية كلما سمع أن الرومان يمقتونه : «دعهم يكرهون ، طالما يخافون ! *oderint dum metuant* .

وبوسعنا القول أن «موسيه» كان حريصاً - طوال المسرحية - على دفعنا إلى عدم التعاطف مع الدوق على أية صورة من الصور ، حتى يبدو انتقام «لورنزو» منه عملاً نبيلاً يظفر بإعجابنا ويلقى منا التقدير والاحترام . ومن أجل هذا السبب - فيما يبدو لى - بالغ «موسيه» فى إضفاء الصفات المرذولة على شخصه ، ولكن دون تبرير كافٍ للدوافع ، وبغير أن يضع على لسانه مونولوجات مماثلة لتلك وضعها «شيكسبير» على لسان «كلوديوس» فى مسرحية «هاملت» ، لكى يوضح عن طريقها الجانب الإنسانى من شخصيته . ورغم أن «شيكسبير» قد مس قلوبنا بإظهاره لهذا الجانب الإنسانى ، إلا أننا لانساق وراء التعاطف مع «كلوديوس» ، لأن فعلته النكراء تظل ماثلة أمام أعيننا ، ولأن عناصر الشر الكامنة داخله أقوى من عناصر الخير الضئيلة التى لاتطفو على السطح إلا لمأماً . وتبقى فى هذا المقام كلمة مفادها أننا لو افترضنا جدلاً أن هناك مؤلفاً مسرحياً أراد أن يقدم لنا شخصية «إبليس» أو «الشيطان» داخل إطار الدراما - مثلما فعل «جيت» مع شخصية «مفيستوفيليس» فى مسرحية «فاوست» - فما هى الدوافع التى يمكن أن يسوقها كتبرير لكراهية الشيطان للبشر ولتريسه بهم على الدوام منذ أن تم خلق آدم ؟ ذلك أننا نعلم حق العلم من خلال تاريخ المسرح الممتد لأكثر من ثلاثة آلاف عام أن الشر الخالص ليس من شئمة الشخصية الدرامية ،

وأنة لابد من وجود دوافع وأسباب للحقد والكراهة ، وإلا كنا بذلك ننفى الإنسانية عن البشر ونحول الشخصيات الدرامية إلى شخوص ميلودرامية بلاسلوك مقنع ، أو إلى دمي وعرائس تحركها خيوط خفية أو أقدار لامرئية .

وإذن، فيقدر ماتفوق «الفريد دي موسيه» في بناء شخصية «لورنزو» بقدر ماخانه التوفيق في رسم شخصية الدوق ، التي جاءت مبتسرة وميلودرامية الطابع على نحو ما أسلفنا . وإذا جاز لنا أن نلتمس له العذر في هذا - وهو أمر ليس من حق الناقد على وجه الخصوص - فإن عذره الذي يبدو كمبرر أن شخصيته المحورية قد ملكت عليه لبه ، واستولت على كيانه كله ولم تترك لسواها سوى النزر اليسير . أما عن علاقة الدوق بلورنزو فهي علاقة مرسومة بعناية : فالدوق - ذلك المستهتر الماجن - يجد في شخص «لورنزو» المثل الذي يزين له أفعاله الشريرة ، أو ربما كان يعتقد أنه هو الصنو الذي يرى على صفحته ذاته المنحلة بكل أبعادها . ومن أجل هذا السبب فإن الدوق يثق فيه ثقة عمياء ، ولا يصدق كلمة واحدة مما يقال عنه ، ليس فقط لأن «لورنزو» قد أجاد تمثيل دوره وبرع في التمثيل وإخفاء حقيقة نواياه ، بل لأن الدوق كان بالفعل يميل إلى صحبة «لورنزو» ، بهدف تأكيد ذاته وبغرض إسكات كل صوت مستفز لضميره . ولكن مع كل هذه العناية من جانب المؤلف بتوضيح العلاقة بينهما ، إلا أنه لم يتح لنا أن نشاهد مواجهة أخيرة بين «لورنزو» والدوق قبيل مقتل الأخير ، على الأقل لكي يدفعنا عن طريقها إلى الإحساس بخيبة أمل الدوق حينما يعلم أن ثقته العمياء في «لورنزو» قد تبددت وصارت هباءً منثوراً ؛ إذ ربما أدت هذه المواجهة إلى تأثير درامي ممتاز داخل إطار الإتجاه الرومانسي .

وأما عن صلة الدوق بعشيقاته ، فإن المؤلف لم يبرز منها بشكل جيد سوى علاقته بالمركيزة «تشيبيو» ، وإن جاء الحوار الذي دار بينهما في المقابلة الأخيرة رناناً على الطريقة الرومانسية ، ومطولاً بغير فاعلية لميل مؤلفه إلى التأملات الذهنية . وأياً كان الأمر ، فمع كل هذه العلاقات العديدة بالعشيقات نحس أن الدوق لا يحب أحداً على الإطلاق سوى نفسه ولا يخلص لمخلوق سوى ذاته ، ولا يهتم من أية امرأة سوى تحقيق رغباته وإرضاء نزواته وإشباع شهواته وتوكيد غروره . ومن أجل هذه الأسباب فهو يكره المرأة التي تستمر علاقتها به لفترة طويلة ، ويتمنى الخلاص منها بأسرع ما يمكنه . وفي المقابل نحس أن المركيزة ترى في علاقتها بالدوق - رغم كونها تمثل خيانة لزوجها - علاقة تحقق طموحها وتذكي بها ناراً كادت تخدم داخلها . ومن المعروف - ويوجه خاص عند الرومانسيين - أن الحب الذي يتم من طرف واحد فقط

أو يأتي في غير موعده يغدو بمثابة قوة مدمرة ، ولكن «ألفريد دى موسيه» - فيما يبدو - لم يتبع هذه النزعة - على الأقل في هذه المسرحية - فجعل المركيزة تختار زمن العلاقة وتقرر وجودها من جانبيها ، دون أن يسفر حبها الأحادي الطابع عن تدمير الدوق أو عن تدمير ذاتها .

وأما بالنسبة لباقي الشخصيات التي تتعامل مع الدوق فنجد أنها تنقسم إلى طائفتين : إحداهما خاضعة لسلطوته ملببة لنزواته ومشجعة له على ممارسة استبداده ، مثل «سالفيتي» الشرير و«لورنزو» الخانع ، والأخرى مناوئة لسلطته وتناصبه العداء ، مثل أفراد أسرة «ستروتسي» و«لورنزو» الثائر . وعلى حين تظفر الفئة الأولى من الدوق السادر في غيه بالثقة والإعجاب ، لاتنال منه الفئة الثانية سوى الازدراء المفعم بالخوف ، ومن هنا نفهم سر إساءاته المتكررة المتمثلة في اغتصاب «لويزا» ابنة «فيليب» ثم قتلها بالسم ، وفي سجن إخوة «فيليب» لإقدامهم على طعن الشرير «سالفيتي» .

وهناك شخصيات أخرى - مثل الكاردينال «فالوري» والمركيزة «تشيبيو» - تمثل اتجاهًا قائمًا بذاته ، غايته استغلال الدوق لتحقيق مآرب شخصية : فالكاردينال المرابي يريد أن يسيطر على الدوق عن طريق تلبية نزواته واستغلال نقاط ضعفه ، ومن أجل هذا لا يجد أدنى غضاظة في تشجيع المركيزة - رغم كونها زوجة أخيه - على توطيد صلتها الغرامية بالدوق . أما المركيزة فتتنساق إلى حب الدوق مدفوعة بطموح خاص - رغم تيقنها من نزواته ومجونته وفسقه - فهي تحاول أن تقنع الدوق بحبها العميق ، وتسعى لأن تحمله على الإقلاع عن مبادئه ومفاسده حتى لا يكرهه الشعب ، آملة أن تصنع منه بهذه الطريقة بطلاً وأن ترضى طموحها ، فيما لو استطاعت أن تخلق من هذا الفاسق الماجن إنساناً سوياً ، وأن تبني على أنقاضه رجلاً جديداً تكون هي مليكته في النهاية .

(3) فيليب :

وضح «ألفريد دى موسيه» في شخصية «فيليب ستروتسي» جانبين أساسيين : أولهما جانب الثائر المفعم بالحماس والتحرر والوطنية ، والثاني جانب اليأس والعزلة بعد فجيعة في وفاة ابنته «لويزا» ، وهو جانب مضاد لروح الثورة لأنه ينتهي به إلى التأمل والسلبية وإلى الاعتقاد بعيب كل فاعلية . ولقد أكسب هذا التضاد مابين الروح الثورية والروح السلبية شخصية فيليب حيوية دافقة وجعلها من الشخصيات

الفعالة القوية داخل المسرحية . وفضلاً عن ذلك ، فإن ما أضفى على شخصية فيليب امتيازاً ومنحها بريقاً أن المؤلف جعلها تخضع للتحوّل الدرامي عدة مرات تبعاً للأحداث: ولقد وقع أول هذه التحوّلات عندما انبرى «فيليب» لقيادة الثورة المسلحة ضدّ الدوق المتسلط بسبب طغيانه وإسرافه في مبادئه ، أما ثانيها فقد حدث عندما انهار «فيليب» وانسحق تحت وطأة كارثة موت ابنته فانزوى عن الثوار وأيقن من عدم جدوى النضال ، وأما الثالث فقد بدأ عندما نجح «لورنزو» في قتل الدوق ، حيث أدى هذا إلى استعادة «فيليب» لتوازنه من جديد وإلى تجاوز معاناته الشخصية ، ونسيان فجيعته في موت ابنته ليعود إليه الإحساس بروح الثورة وهي تسرى من جديد في عروقه .

وفي تصوّري أن التوفيق قد حالف «موسيه» تماماً في رسم هذه الشخصية بطريقة درامية متقنة ، وأنه قد نجح في إجراء التحوّلات آنفة الذكر على موافقها فأكسبها الحيوية من جميع النواحي . غير أن إعجابي بنجاح المؤلف في بناء شخصية «فيليب» لا يمنعني من التحفظ على المونولوجات المطولة التي أوردها المؤلف في سياق المواجهة بين «فيليب» و «لورنزو» في المشهد الثاني من الفصل الثالث ، فرغم أنها مونولوجات زاخرة بالحيوية ومتدفقة بالعواطف الجياشة إلا أنها تكرر الفكرة الواحدة بأكثر من صورة دون أي مبرر . ومع تفهمي لرغبة المؤلف في أن يوضح خلال هذا المشهد أعماق «لورنزو» النائر عن طريق حوار مع نائر آخر هو «فيليب» ، إلا أن ماورد على لسان الأخير من أقوال لم يجعل معرفتنا به تزداد كثيراً . ولكن مما يشفع لألفريد دي موسيه - على أية حال - أن مثل هذا الإسهاب الذي لا مبرر له هو خاصية رومانسية لاتعيبه شخصياً بقدر مايسأل عنها المذهب نفسه .

(4) الكاردينال قائلوري :

وهو شخصية ترمز بصفة عامة لرجال الدين المرائيين أو الانتهازيين . ورغم أن الرومانسيين يميلون بصفة عامة - بسبب حبهم للروح الثورية والتحرر - إلى التمرد على الإطار الديني وقيوده ، ورغم أن «ألفريد دي موسيه» كان في حياته الشخصية عربيداً مستهتراً ، إلا أنه لسبب ما لم يفرق نفسه - في هذه المسرحية - في لجج من الذاتية المفرطة ، ولم يسرف في انتقاد الدين بمناسبة وبدون مناسبة مكتفياً بالإشارة إلى فساد رجال الدين . والحق أن «موسيه» لم يلجأ للتنزيد في هذا الصدد بل اكتفى بتوضيح مسلك «لورنزو» ضدهم ، وبالتدليل على فسادهم بعرض خصال شخصية الكاردينال التي تدفعنا - حتى دون أدنى مبالغة في رسمها - إلى التقزز من مسلكهم .

ومن الواضح أن الكاردينال فالورى رجل دين ذو منزلة كبيرة ومنصب رفيع ، ولكنه لا يسمو فى تصرفاته إلى سمو منزلته ، بل على العكس من ذلك نجده يطمع فى الحصول على مغانم شخصية من وراء منزلته الدينية . فحينما تعترف أمامه زوجة أخيه ، المركيزة تشيبو ، ببعض مايرأودها من مشاعر تراها مخزية تجاه الدوق ، ينسى الكاردينال صفته كرجل دين محترم ومؤمن على الاعتراف الدينى ، ويحاول بكل السبل الضغط عليها فى اتجاه معين يمكنه على تحقيق مآربه فيما لو تم . ولكن المركيزة - رغم استهتارها وتدنى مسلكها الخلقى - ترفض الانصياع له بكل عنف ، فندفعنا كمشاهدين إلى الإحساس رغم كل شئ بمسلكها الشجاع ، وإلى تناسى خطيئتها من خلال كبريائها ، وإلى أن نفقد فى المقابل الاحترام الذى كان المنصب الرفيع قد جعلنا نسبغه من قبل على شخص الكاردينال . ومما يثير الإعجاب أن كل هذا يتم درامياً دون إسراف وتهويل ويغير ابتسار ولاقتضاب من جانب المؤلف ، بل بتوازن مدهش وقدرة درامية يجيدها «موسيه» كل الإجابة ، وإن كان لا ينجح دوماً فى الحفاظ على مستواها الممتاز .

وحيثما يلجأ الكاردينال المرائى إلى تهديد المركيزة بفضح علاقتها بالدوق لزوجها الذى هو أخوه ، لا يتطرق الخوف إلى نفسها ولا تنحدر إلى التوسل أو الاستجداء ، بل تقدم طائفة مختارة على الاعتراف لزوجها بكل شئ ؛ ومن المدهش أن هذا الزوج المتسامح يقدر صراحتها ويستحسن تصرفها ولا ينقم عليها أو يثور فى وجهها . وهكذا فإن الأحداث التى يتعرض لها الكاردينال المناق تزد من إحساسنا ببشاعة مسلكه ، وعدم تناسب تصرفاته المخزية مع وقار وظيفته ونبل رسلته . وقبل النهاية نجد الكاردينال - بما جبل عليه من خسة فى الطبع وسوء فى الطوية - يحذر الدوق من «لورنزو» ، ولكن الدوق لا يلقى بالاً لتحذيراته ، لا لتفكته المفرطة فحسب فى «لورنزو» بل لأنه كان فى أعماقه لا يحترم الكاردينال كثيراً وإن لم يعلن ذلك .

وبعد مصرع الدوق على يد «لورنزو» يسعى الكاردينال ، الذى يأبى بطبعه أن يظهر على مسرح الأحداث أو أن يحتل مكان الصدارة ، لكى يرشح خليفة على عرش الدوق من نفس أسرته بهدف أن يظل مهيمناً عليه من خلف الستار . وبالتالي فإن الكاردينال يبدو لنا فى صورة الرجل الذى يستفيد من جميع المواقف بما يحقق مآمعه ، سواء فى حياة الدوق أو بعد مماته ، هذا فى الوقت الذى نشعر فيه بالأسف لأن الكاردينال - وهو رجل دين على أعلى مستوى - يغض الطرف عن كل مفاسد الدوق ومبازله وطغيانه ، مادام مستفيداً من نظام حكمه . إذ كان الأجدر برجل الدين

أن يكره الطغيان وأن يتصدى له ، لأن يتحالف معه أو يقدم على استغلاله لصالحه ؛ ولكن الفساد الذي كان يرقل فيه رجل الدين المرائي هو الذي أدى به في الحقيقة إلى الوصول إلى هذا الموقف الشائن المخزى .

(5) المركيزة تشيبو :

وهي امرأة تمثل ذلك الطراز من نساء الطبقة الأرستقراطية الذي كان مألوفاً في فرنسا على عهد «الفريد دي موسيه» ، ونعني به طراز المرأة المتزوجة التي لا ترى أية غضاضة في أن تتخذ لنفسها عشيقاً إذا مراقها ذلك ، وكأن من المسلم به أن يكون للزوجة دائماً عشيق وزوج في الوقت نفسه . ولقد جعل المؤلف المركيزة «تشيبو» تتحرك داخل هذا الإطار الذي استخدم فيه تكنيك إسقاط الماضي على الحاضر ، ونقل النموذج السلوكي من فرنسا إلى إيطاليا . فهو يصور لنا المركيزة مندفعة في إعجابها بالدوق ومنساقة إلى غرامه كالمسحورة ، ثم يجعل هذا الإعجاب يتحول إلى إقامة علاقة محرمة معه .

ولم تظن المركيزة في غمرة انجذابها إلى الدوق إلى أن نزوات هذا الرجل قد جعلته عاجزاً عن منح الحب الحقيقي وعن الاستمرار فيه فيما لو افترضنا أنه أحس به ، لأنه يبحث عن يرضى غروره ونزواته لا عن يمن يحبه بصدق . ذلك أن ما كان يسيطر على فكر المركيزة ويشغل عقلها لدرجة أنه صار كالهائج في نفسها ، هو رغبتها الملحة في أن تسعى لتغيير طبيعة الدوق الشريرة ، بغية أن تجعل منه إنساناً أفضل عن طريق علاقة حب متأججة تربطهما معاً . وبالتالي نجدها تمضي إلى تحقيق هذا الهدف لاتلوى على شيء ، مدفوعة بطموحها الخاص وبحبها للمغامرة ، ومنساقة برغبتها في أن تخلق لنفسها دوراً في المجتمع الذي تعيش فيه .

ولكن المعاني والأهداف تشوشت في ذهنها ، حيث إنها تخطئ بين الحب وبين الفكر ، بين الغاية وبين الوسيلة ، دون أن تتبين حقيقة مشاعرها ، ودون أن تقف على حقيقة انحطاط الوغد الذي عشقته ، ودون أن تتيقن من أخطار طموحها المهلك . إن المركيزة - في واقع الأمر - تخفي خطيئتها تحت اسم براق هو الحب ، وتعلق على عاطفتها - مهما جمحت بها - آمالاً كباراً ، ولكنها آمال محكوم عليها بالفشل مقدماً ، لأنها من طرف واحد فقط وتسير في اتجاه واحد ينتهي بطريق مسدود . فضلاً عن ذلك ، فإن المركيزة تصطدم - في مرحلة من مراحل عشقها - بأطماع الكاردينال الذي يهددها في خسة - بعد بأسه من استغلال عشقها للدوق - بفضح أمرها لزوجها .

ولكن المركيزة الشجاعة - رغم طبيعتها المستهترة - تسارع للاعتراف بنفسها لزوجها بكل شيء عن علاقتها بالدوق . وعلى الطريقة الرومانسية الزاعقة يظهر ذلك الزوج نبلاً وشهامة ، ربما يراهما معظم المشاهدين أو القراء بعيدين عن الواقعية على أقل تقدير ، فهو يغفر لها ويرثي لمأساتها بل وينقم على من كدر صفوها وقطع حبل ودادها !

فإذا كان مرام «موسيه» أن يظهر لنا مبادئ الدوق مع عشيقاته لكي ينفردنا من مسلكه فقد واثق النجاح ، أما إذا كان هدفه هو تصوير علاقة حب عاطفية داخل إطار حيكتة المسرحية فقد جانيه التوفيق في نظري ، وذلك لأن شخصية المركيزة مرسومة من جانبها داخل خطوط صارمة ، ولأن سلوكها لا يبدو بحال من الأحوال سلوك امرأة عاشقة لا تحسب حساباً إلا لعاطفتها . إن «موسيه» يجعل من المركيزة نمطاً أكثر منها شخصية نامية تتأثر بالأحداث الدائرة ، كما أنه يبتسر تطور العلاقة بينها وبين الدوق ابتساراً ؛ وربما كان على حق في ذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار أن علاقة الحب ليست هي موضوعه الرئيسي بل الانتقام . فضلاً عن ابتسار علاقة الحب ، فإن «الفريد دى موسيه» يسهب ويطنب دونما داع في مساحة الحوار الذى دار بين العاشقين فى ختام علاقتهما ، وهو إسهاب لا يسهم فيه الدوق بإضافة معلومات جديدة تذكر ، على حين تتشدد المركيزة خلاله بعبارة خطابية رنانة تباعد بيننا وبين الإحساس بحقيقة الموقف تماماً .

(6) الشخصيات الثانوية :

يرسم «موسيه» بقية شخصيات مسرحيته على نفس المستوى الذى ألمحنا آنفاً إلى خصائصه ، ولكنه يكتفى بتقديم سماتها الأساسية وخصالها الرئيسة - باعتبار أنها شخصيات ثانوية - وهى السمات التى تتناسب مع موقفها من الأحداث الجارية ، كما يجعل عدداً غير قليل منها بمثابة رموز أو معان متجسدة فى صورة شخصيات . فعلى سبيل المثال نجد «مافيو» يمثل بإسمه وتصرفاته طبقة العامة باندفاعها وعدم ترويحها وأيضاً بسذاجتها ، حيث إنها طبقة مغلوطة على أمرها تندفع فى ثورتها لفترة من الزمن ، ثم لا تلبث بعدها أن تعاود الخنوع أمام القوة والاستكانة فى مواجهة السلطان .

أما الرسام «تيباليديو» فربما يرمز لطبقة المثقفين ومحبي الفنون ، حيث إنه يتحدث طوراً عن الفن وأهميته القصوى ، ولكنه يتحدث طوراً آخر عن الروح الوطنية والثورية دون ارتباط منطقي بحديثه السابق ، وهو بوجه عام يفتقر إلى الفاعلية وينكص عن المواجهة ، وفيما عدا ذلك لانحس بأهميته ولا بدوره فى الدراما . وأما

الأم والخالة فيساعداننا على اكتشاف جانب مهم من جوانب شخصية «لورنزو» ، ولكنهما لا يقدمان لنا الكثير مما يشفى الغليل ، سواء من المواقف أو الأفكار . وأما «لويزا» فتكاد أن تكون شخصية صامتة ، وربما تعيد إلى أذهاننا شخصية «نيسوي» الإغريقية التي صورها شعراء التراجيديات الإغريق وهي تجتر أحزانها التي تبدو وكأنه لانهاية لها ، دون أن تنبس على المسرح ببنت شفه . وقلما نجد شخصية من هذه الشخصيات الثانوية تظفر بعناية المؤلف أو تنال اهتمامنا ، فيما خلا شخصية «بيير ستروتسي» الذي هو مفعم بالحماس ومندفع نحو هدفه في تهور واضح على طول الخط ، الأمر الذي يصفى على موقفه قدراً من الحيوية .

وبوجه عام فإن «ألفريد دي موسيه» - في بنائه للشخصيات ، محورية كانت أم ثانوية - يبدى مقدرة لأسبيل إلى إنكارها ، ولكن خضوعه لاتجاهات المذهب الرومانسي من جهة ، وعدم تنصله من الطابع الكلاسي تماماً من جهة أخرى ، قد أدى به أحياناً إلى الوقوع في اختلال التوازن ما بين الحركة الدرامية والأفكار الذهنية . ومع ذلك فإن هذه الازدواجية ذاتها هي التي أكسبته التميز في كثير من المواضع ، وهي التي أدت به إلى التفوق على سائر الرومانسيين بلا جدال ، وذلك حينما كان يفلح في الحفاظ على التوازن المدهش بين الفكرة وبين القدرة على التعبير عنها درامياً .

ولكن مع كل هذه التحفظات التي أوردناها في ثنايا هذا التحليل المختصر ، إلا أن «ألفريد دي موسيه» مؤلف درامي قادر على جذب اهتمامنا وإرضاء عقلنا وإثارة المتعة في نفوسنا .

ذروة ازدهار المسرح الرومانسي في فرنسا

كانت تجارب «ألفريد دي موسيه» - الذي عرضنا فيما سبق لمنواله وطريقته في تأليف سلسلة من المسرحيات ذات الروح الرومانسية - جزءاً من حركة عامة شملت الدوائر الأدبية في العاصمة «باريس» إبان العقد الثالث من القرن التاسع عشر؛ فحتى ذلك الحين لم تكن فرنسا قد استجابت بكليتها - على الأقل في مجال المسرح - للمد الرومانسي وللحماسة الرومانسية التي ملأت أرجاء أوروبا. إذ أصدر «جوزيف» Guizot عام 1821 طبعة فرنسية لأعمال «شيكسبير»، وصدرها بتحليل رائع لأساليب «شيكسبير» الفنية، ودافع فيها على استحياء عن الاتجاه الرومانسي. وعندما اطلع «ستندال» Stendahl على هذه الطبعة الضافية كتب من رحيها مقالاً بعنوان «راسين وشيكسبير»، هاجم فيه الكلاسية ووصفها بأنها مذهب لم يعد مسائراً لروح العصر. وفي الموسم المسرحي 1827-1828 زارت إحدى الفرق المسرحية الإنجليزية «باريس»، وعرضت على مسارحها شوايح أعمال شيكسبير التي اضطلعت بتمثيلها نخبة من أشهر الممثلين، واستحوذت هذه الفرقة المسرحية على إعجاب الجماهير ونالت إعجاباً منقطع النظير منذ الوهلة الأولى. وهكذا كان العقد الثالث من القرن التاسع عشر بمثابة الفورة الخلاقة التي أدت إلى ازدهار المسرح الرومانسي في فرنسا وسيادته على ماسواه.

فيكتور هيغو Victor Hugo (1802-1885):

كان من بين المشاهدين لمسرحيات «شيكسبير» أديب فرنسي شاب يدعى «فيكتور هيغو»، تأثر بما شاهده تأثراً بالغاً، فأرعى إليه بفكرة ترمي إلى بث روح جديدة في المسرح الفرنسي. وكان «هيغو» قد كتب عام 1824 مسرحية بعنوان «كرومويل» Cromwell تم إخراجها للمسرح 1827؛ ورغم أنها كانت في صورتها الأولى مسرحية ضعيفة فنياً إلا أن عرضها كان بمثابة دقات الطبول التي تنذر بالثورة. ولكن أهمية مسرحية «كرومويل» ترجع في الحقيقة إلى المقدمة الضافية التي صدرها بها «هيغو»، وضمنها آراءه النقدية في التأليف المسرحي، والتي كان من بينها: «أن الفن المسرحي هو أعظم ألوان التعبير الفني، وأن «شيكسبير» هو أعظم شعراء هذا الفن بلامنازع، وأن عبقريته تتجلى فيما تضمنته مسرحياته من غرابة

وتناقض ، وهو الأمر الذى يميز روح عالمنا الحديث ، لأنه عالم متشابك معقد متعدد المظاهر ، ولديه معين لا ينضب من مظاهر الإبداع والابتكار . وهذا التعقد أو التشابك يقف على طرفي نقيض من البساطة الشاملة التى ميزت الكلاسيين القدامى ، فالفن المسرحى ليس مرآة تعكس الحياة كما هى بل هو عدسة مقعرة تجمع الأشعة وتركزها فى ضوء قوى ساطع .

ثم انتقل «هيجو» من النظرية إلى التطبيق ، فألف عام 1831 مسرحية تاريخية تحمل عنوان «ماريون ديلورم» Marion Delorme ، كان قد كتبها من قبل عام 1829 بعنوان آخر هو «نزال تحت ريشيليو» Un Duel sous Richelieu ، ولقد عالج «هيجو» فى هذه المسرحية قصة نديم من ندماء العصور الوسطى . وعلى الرغم من الطابع الرومانسى الذى يغلف هذه المسرحية ، إلا أنها لم تخل من المظاهر الواقعية التى كان لها تأثيرها البالغ فى أسلوب «هيجو» ، مما أدى إلى ابتعاده عن بلوغ هدفه فى التصوير الرومانسى الخالص .

أما مسرحيته «هرنانى» Hernani (1830) ، فتعد خير مثال على نتاج المذهب الرومانسى الجديد ، ومن أجل هذا السبب حشد أنصار الكلاسيكية كل قواهم ليسخروا من هذه الروح الجديدة ويقللوا من شأنها أو يحاولوا القضاء عليها . ولكن فى المقابل وقد حشد من الشباب يعرفون باسم «شباب مونمارتر» La Jeunesse de Montmartre على مشاهدة المسرحية وتشجيعها بحماس منقطع النظير . وعلى مدى مائة عرض لهذه المسرحية كان التمثيل يتوقف لاختلاط صيحات الإعجاب بصيحات الاستنكار . وقد تبدلنا نحن المعاصرين أن كل هذه الضجة لا تتناسب مع حبكة المسرحية التى تتسم بالضعف والتفكك وتحتشد بكثير من مناظر القتل والدم ، ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لجمهور المشاهدين آنذاك . وبغض النظر عن موضوع المسرحية ، فإن أهم شيء كان يجذب جمهور النظارة فيها هو مشاهدتها البراقة والمفاجآت التى تزخر بها ، وعرضها الجريء لقصة الحب الرومانسى الملهب، وطرافة شخصية بطلها الخارج على القانون الذى يحيا حياة المتشردين الجوالين .

وفى واقع الأمر ، فإن مسرحية «هرنانى» تفتقر إلى معقولية الحبكة الدرامية وإلى البناء المتقن للشخصيات ، حيث إن هذه الشخصيات تقوم بأفعال تتنافى مع طبيعتها إلى درجة توقع المشاهدين فى الحيرة والارتباك ، كما أن كثيراً من مواقف المسرحية يبلغ من الإثارة حد الافتعال . لكن دوى الشعر ورنينه ، وتحرر المؤلف من

القواعد الكلاسيكية الجامدة هو الأمر الذى أضفى على هذه المسرحية سحراً لا يقاوم ، وأكسبها جاذبية طاغية ، وجعلها تلاقى القبول من جماهير النظارة .

أما مسرحية «هيجو» التالية فعنوانها «الملك يتلاهى» Le Roi s' amuse (1832) - وهى مسرحية كانت أساساً بنيت عليه أوبرا «ريجوليتو» Rigoletto - ويصور فيها «هيجو» مضحك البلاط «تريبوليه» Triboulet وهو ينتقم لنفسه من سيده الملك «فرانسوا الأول» ، الذى اعتدى على ابنته فاقترب بذلك جرماً شنيعاً أثار عليه حفيظة الوالد المظلوم فى شرفه . وفى هذه المسرحية يضيف «هيجو» المشاعر الثورية العارمة إلى العواطف المتأججة والأحداث المثيرة ، فيقوى بكل تلك العناصر دعائم الاتجاه الرومانسى . ثم اتجه «هيجو» بعد تلك المسرحية إلى تأليف ثلاث مسرحيات نثرية ، هى «لوكريس بورجيا» Lucrece Borgia (1833) ، «مارى تيودور» Marie Tudor (1834) ، «أنجلو» Angelo (1835) . وكان لغياب الشعر أثره فى خلق هذه المسرحيات الثلاث من السحر والخيال ، ومع ذلك فهى مسرحيات تزخر بالمفاجئات وتحفل بالمتناقضات على غرار مسرحية «هرنانى» سالف الذكر ، وإن كانت مسرحية «هرنانى» قد اكتسبت بالشعر بريقاً أخاذاً وسحراً خلاباً .

لكن «فيكتور هيجو» عاد للشعر من جديد فى مسرحيته الرائعة «روى بلاس» Ruy Blas (1838) التى تمكن فيها من الاستحواذ على ألباب المشاهدين ، رغم أنها لا تخلو كغيرها من المسرحيات من المتناقضات ومن التفاهات التى أُلغ بها المزاج الرومانسى . وتتجلى قدرة «هيجو» المسرحية بعنفوانها ذاته فى مسرحية «الغطارفة» Les Burgraves (1843) ، التى تزخر بالتصوير الخلاب وتعرض للأحداث التى وقعت فى عهد «بارباروسا» . وفى المقدمة التى صدر بها «هيجو» مسرحيته «روى بلاس» يحدد لنا الكاتب مفهومه المسرحى على النحو التالى :

«إن ما نسميه بجمهور المسرح ينقسم إلى طوائف ثلاث : النساء ورجال الفكر وعامة الشعب . أما النساء فيشدن العاطفة فى المقام الأول ، وأما الرجال فيبحثون عن تصوير الطبيعة البشرية ، وأما عامة الشعب فتستهويهم الحركة المسرحية قبل أى شئ آخر ... وكل هذه الطوائف الثلاث تبتغى المتعة : فالنساء يرغبن فى المتعة العاطفية ، ورجال الفكر يشدون المتعة الذهنية ، وعامة الشعب يهوون المتعة الحسية . لهذا فإن المادة التى أودعتها مسرحيتى تنقسم أيضاً إلى ثلاثة أنواع متباينة ، أحدها أعم وأقل عمقاً من النوعين الآخرين : فالميلودراما للعامية ، والمأساة العاطفية للنساء ، والملهة التى تصور الطبيعة البشرية لرجال الفكر» .

ويأتى هذا الرأى من جانب «هيجو» بمثابة وجهة نظر مؤيدة للطابع الشيكسبيرى بوجه عام ، ولكن الفرق بين «شكسبير» و «هيجو» لا يكمن فى مجرد امتلاك العبقريّة ، فمما لا شك فيه أن «فيكتور هيجو» هو شاعر فرنسا الأول بمثل ما أن شيكسبير هو شاعر إنجلترا الأول ، ولكن العبقريّة كما يقولون تكمن فى عنصرين : أحدهما التركيز والثاني القدرة على التكيف مع العصر ، ولقد تفوق شيكسبير لأنه ركز على فن المسرح ولم يشتت عبقريته فى مجالات شتى ، كما أنه تكيف مع عصره فلم يفقد أسلافه ولا السابقين عليه . أما «فيكتور هيجو» فلم تصل به عبقريته إلى درجة تكيف عبقريّة «شكسبير» مع ظروف عصره ، فلقد كان يؤلف مسرحياته وعينه على السابقين - ومنهم «شيكسبير» على وجه الخصوص - يحاكيهم وينقل عنهم أساليبهم ، فضلاً عن أنه شتت موهبته فى تأليف الرواية والمسرح والنقد الأدبي ودواوين الشعر ، فافتقر إلى فضيلة التركيز المنشودة . ولو كان «هيجو» قد عاش فى العصر الإليزابيثي كمعاصر «الشيكسبير» لما وصل بالقطع إلى مستواه ، وكل ما كان يطمح أن ينجح فيه هو أن يصبح منافساً لا يستهان به لكاتب مسرحى من طراز «كروستوفر مارلو» .

ومع هذا فلقد نجح «فيكتور هيجو» فى إضفاء الحيوية على موضوعات مسرحياته وإغداق الخيال السامى على شخصياته ، وحتى حينما كانت تخونه موهبته أو تتعثر مقدرة فتنحدر به أحياناً إلى التفاهة ، فإنما عذره فى هذا أنه كان يحاول ويبدل كل ما فى وسعه لبلوغ الأسلوب الجزل الفخيم الذى أولع به وملك ناصيته وجعل منه أقوى عناصر الرومانسية تأثيراً .

ألفريد دى فينيى Alfred de Vigny :

ومن الكتاب الذين استغلوا العناصر الرومانسية استغلالاً ملحوظاً الكاتب المسرحى الفرنسى «ألفريد دى فينيى» الذى ذاعت شهرته بعد عرض مسرحيته «شاترتون» Chatterton (1835) ، وهى مسرحية تجمع بين اتجاهات شتى : إذ صاغها المؤلف وفقاً للقواعد الكلاسيّة ، ثم مزجها بروح «هيجو» الرومانسية ، ثم أكسبها طابع «ألكسندر ديماس» الابن الميلودرامى الزاخر بالصخب والافتعال ، فضلاً عن أن بطلها التعس يتفق فى مواصفاته مع شخصيات «اللورد بايرون» المسرحية . وترجع أهمية «ألفريد دى فينيى» إلى أنه حاول أن يوجد نوعاً جديداً من المسرح عرف باسم «مسرح الفكر» Le Drame de Le Pensee ، وبذلك يصبح «دى فينيى» هو المبشر الأول بالمسرح «الانطباعى» الذى ظهر خلال القرن العشرين وبما سمي «بالمسرح الذهني» الذى أطلق كصفة على مسرح كاتبنا الكبير توفيق الحكيم . ولقد أكد

«الفريد دى فيني» هذا الاتجاه بمسرحية عنوانها «هارب من الذعر» La Peur (1833)، وهي عبارة عن ملهاة من فصل واحد فقط .

ومنذ العصر الذى كتب فيه كل من «فيكتور هيجو» و «الفريد دى فيني» ظل الأسلوب الرومانسى - بما له من رونق وسحر وجاذبية طاغية - يستهوى جماهير المسرح فى فرنسا سنين عدداً ، وغدت فرنسا حصناً للرومانسية بعد أن كانت قلعة للكلاسية . ورغم أن كتاب المسرح الرومانسى من مقلدى «فيكتور هيجو» قد استنفدوا قوتهم فى المحاكاة العمياء ، وفترت عزيمتهم وخمد حماسهم إبان العقد الرابع من القرن التاسع عشر ، إلا أن التأثير الرومانسى ظل قوياً فى فرنسا لمدة طويلة بعد ذلك . ومن فرنسا امتد تأثير الرومانسية إلى بلاد أخرى فى أوروبا ، وتبدى ذلك التأثير بوجه خاص فى كل من إسبانيا وإيطاليا .

اتخذت الحركة الرومانسية في ألمانيا طابع الحركة ، وتولى لواءها تجمع كان يعرف باسم «جماعة الشبيبة الألمانية» das Junge Deutschland ، كان من أبرز زعمائها في المسرح الكاتب «كارل جوتزكو» Karl Gutzkow . غير أن هؤلاء الشباب رفضوا المغالاة التي تنسم بها الرومانسية ، واتجهوا إلى حد ما نحو الطبيعية naturalism ، وبذلك عادت الغلبة من جديد للأفكار الفلسفية التي تفسر المشاعر الإنسانية . ومن بين المسرحيات التي تستحق الذكر للكاتب المسرحي «كارل جوتزكو» مسرحية بعنوان «أورييل أو كاستا» Uriel Ocasta (1846) ، ويظهر يهودى متحرر؛ ويتضح من أسلوبها أن الرومانسية الجديدة قد أرست قواعدها في ألمانيا ، وتخطت حدود الرومانسية المبكرة التي يمثلها «ليسنج» و «جيت» و «شيلر» ، وإن كانت لا تزال تحتوى على اتجاه يمكن أن نلمح صده ، مرآه محاكاة أسلوب «ليسنج» - الذى تحدثنا عنه فيما سبق - عند عدد من الكتاب الشبان .

جورج بيشنر George Büchner (1813 - 1837) :

وهناك كاتب آخر برق كالشهاب ثم قضى نحبه وهو لا يزال في ريعان شبابه عن عمر يناهز أربعة وعشرين عاماً فقط ، هو «جورج بيشنر» الذى ولد فى بلدة «دارمشتات» بمقاطعة «هيسن» فى ألمانيا ، وكان والده طبيباً ريفياً عمل فترة فى حرس الإمبراطور «نابوليون» ، وكان يقدر ويحترم كل ما هو فرنسى أصيل ؛ أما والدته التقية فكانت تجل شاعر ألمانيا الكبير «شيلر» وترفعه إلى مرتبة التقديس . ولقد أظهر «بيشنر» أثناء دراسته ميلاً تجاه الرياضيات وعلم الفيزياء ، وقرر دراسة الطب عندما التحق بالجامعة فى مدينة «استراسبورج» ، وهناك أفعم فؤاده بالثورة والتمرد على الطغيان فى بلاده ، كما تعرف هناك أيضاً على خطيبته «مينا» التى سطر إليها رسائل حب - على غرار رسائل «فولتير» لحبيبته «إميلى» - اعتبرها النقاد من أجمل ما كتب فى الأدب الألماني . ولقد أكمل «بيشنر» دراسة الطب فى مدينة «جيسين» التى كانت آنذاك - خلال عام 1833 - تخضع لنظام حكم بوليسى عافته نفس

مؤلفنا، فقام بتأليف بيان يحرض فيه الفلاحين على الثورة ضد من يستغلونهم ويستولون على ثمار كدحهم .

وفي أوائل عام 1834 أصيب «بيشتر» بمرض الالتهاب في المخ نتيجة لمعاناته من أزمات نفسية متكررة ولكنه مالبث أن شفى من مرضه ؛ ولقد كتب خلال هذا العام إلى صديق له يدعى «أوجست شتوير» رسالة تنصح بالتمزق والأسى جاء فيها :

«إن الظروف السياسية تكاد تصيبني بالجنون ، فالشعب المسكين يجر في صبر العربة التي يمثل عليها الأمراء وأدعياء التحرر ملهاتهم» . وعندما نشبت ثورة الفلاحين في بلدة «سودل» بمقاطعة «هيسين» قامت السلطات هناك بإخمادها بقوة السلاح ، ولم يبق بعد القضاء عليها سوى المرارة التي عشت في نفوس الشعب . ولقد أشار «بيشتر» فيما بعد إلى هذه الحادثة في بيانه الثوري المذكور أعلاه بقوله :

«إن الجنود يخرسون تهديداتكم بطبولهم ، ويمزقون رؤوسكم بنادقكم ، حينما تتجاسرون على التفكير في أنكم بشر أحرار . وما هم إلا السفاحون الشرعيون الذين يحمون اللصوص الشرعيين . تذكروا بلدة «سودل» ، حيث أقدم إخوتكم وأبنائكم هناك على قتل آباء لهم وإخوة من دمهم !» .

وهكذا بدأت شرارة الثورة ، وكانت ثورة صغيرة قوامها الطلاب والمثقفون وبعض أساتذة الجامعات ، ولكن هذه الثورة الصغيرة كانت تقلق رجال الشرطة بأكبر مما تحرك مشاعر الشعب الذي كان لا يعرف عنها شيئاً تقريباً . وكان «بيشتر» واحداً من الثائرين المتمردين ، ولكنه لم يكن يخفي سخطه ولا ارتياحه في طبقة المثقفين ، وذلك لأنه لم يكن يؤمن بثورة تأتي من أعلى وتردد شعارات الحرية ، بينما الشعب المسكين محروم من أبسط حقوقه ويرزح تحت نير الظلم ويعانى الفقر . وعلى أية حال فإن بيان «بيشتر» الثوري الملهب لم يحقق الهدف المنشود منه لسوء الحظ ، وضاع صده بلا ثمرة لأن الضمير الاجتماعي آنذاك كان لا يزال يغط في نومه ، ولأن الفلاحين الذين اعتادوا الصبر على الجوع لسنوات طويلة لم يتمكنوا من فهم لغته وأفكاره ، أو لعلهم فهموها ولكنهم عجزوا عن الاستجابة لها بالسرعة التي كان «بيشتر» - المتأجج حماساً - يتخيلها .

وعندما تملك اليأس «بيشتر» من انتشار الحركة الثورية في بلاده شرع في مواصلة دراسته العليا في الطب ، وعكف على تأليف عدد من المسرحيات المتميزة ، وفي عام 1835 أتم تأليف مسرحيته المشهورة «موت دانتون» كما حصل على درجة

الدكتوراة بعدما أعد رسالة علمية عن الجهاز العظمى للأسماك . ثم انطلق «بيشتر» يواصل الكتابة المسرحية فى سرعة محمومة ، وكأنه كان يعرف أن نهايته صارت دانية ، فألف مسرحية بعنوان «فويتسك» ، وملهاة بعنوان «ليونس ولينا» ، وعملاً قصصياً بعنوان «لنس» . ولكن الموت لم يمهل ذلك الشاب المتفجر بالحياة والمغمم بالثورة والمؤمن بالإنسانية والمتدفق بالحب ، إذ أدركته المنية فمات بمرض التيفوس قبل أن يكمل العام الرابع والعشرين من عمره .

ويضع النقاد مسرحيته «موت دانتون» Dantons Tod (1835) فى مرتبة المسرحيات الرائدة الممتازة ، إذ يكشف فيها «بيشتر» عن موهبة تستحق الإعجاب ويبتكر طريقة جديدة للتأثير فى جمهور النظارة ، ذلك أنه لم يتبع الأسلوب الكلاسى الذى وضع مواصفاته «راسين» ، ولم يحاك الأسلوب الرومانسى الذى وضع لبناته «شيكسبير» ، بل سعى نحو أسلوب جديد واختط لنفسه منوالاً غير مسبوق واتخذ لمسيرته درياً غير مطروق . فهو يعرض لنا فى هذه المسرحية قصة الثورة الفرنسية دون الانغماس فى الحماس الثورى ودون التحيز لها ، مع أننا لمسنأ بأنفسنا فيما سبق مدى تأجج قلبه بالثورة . كما أنه يقدم لنا فيها شخصية «دانتون» ، الرجل الذى جاهد بكل قواه من أجل إشعال نار الثورة ، ولكن الندم استولى عليه فيما بعد حينما شاهد ثورته بعد قيامها تنحرف عن المبادئ الثورية التى ارتضتها لنفسها ، وترتكب كثيراً من المجازر والتجاوزات ، وتسفك دماء الأبرياء دون ذنب ولاجريرة . ولقد اعتمد «بيشتر» فى تأليف هذه المسرحية على وثائق الثورة الفرنسية التى نشرها «تيسرو مينيه» ، ثم صاغ مادته الوثائقية فى مشاهد مسرحية رائعة على طريقة السينما رغم أنها متفرقة فى تتابعها ، وجعلها جميعاً تسهم فى إبراز الفكرة الرئيسة وتساعد على تعميقها .

ويطل المسرحية هو «دانتون» الذى دفعته ثورته المبكرة إلى تزعم المذابح التى وقعت فى شهر سبتمبر من عام 1792 ضد أعداء الثورة ، ولكن زميله الصارم فى الكفاح الثورى «روبسبير» يسوقه إلى المقصلة فى 5 أبريل من عام 1794 ، متهماً إياه بالخور والضعف ومهادنة أعداء الثورة . ويعبر «دانتون» فى المسرحية عن اشمئزازه ونفوره من انزلاق الثورة إلى العنف وسفك الدماء ، مع أنها قامت لتحقيق الإخاء والحرية والمساواة وإرساء العدالة بين جميع البشر . وفى مواجهة هذه الأحداث لم يعد «دانتون» ، بطل الثورة ، بطلاً بل غدا مجرد إنسان يعبر عن فزعه من عدمية الوجود وحتمية التاريخ . فهو ينظر بغير اكتراث إلى جلاديه وهم يسوقونه إلى المقصلة ،

ولا يجد العزاء والسلى عن نهايته الدامية إلا في مشاعر الحب والصدقة . ويصور لنا «بيشتر» بطله «دانتون» وهو يصرخ بأعلى صوته في مواجهة منطلق «رويسبير» الصارم الذي يتجاهل الطبيعة البشرية ، ويعتبره منطقاً مرفوضاً بكل المقاييس ، ويعقب عليه بكلمات تحمل من التساؤل أكثر مما تحمل من الإجابة :

«ما هذا الذى يكذب فينا ويفجر ويقتل ويسرق ؟ !!! ما نحن إلا دمي تشد خيوطها قوى مجهولة .. ما نحن إلا عدم .. لسنا نحن أنفسنا .. ما نحن إلا سيوف تتصارع بها أشباح ، وليس بوسع أى مخلوق أن يرى الأيدي التى تحركها » .

أما «رويسبير» ، زميل «دانتون» ورفيق كفاحه ، فلا يرى في الحياة إلا جانباً واحداً فقط وهو ضرورة الاستمرار في الثورة وسحق أعدائها بغير هوادة ولا رحمة ، لأن الرحمة في نظره نوع من الوحشية ، أما القتل والعقاب فهما الرحمة الحقة . ويوضح لنا «بيشتر» أن «رويسبير» ضحية أيضاً مثل «دانتون» ، ولكنه ضحية يقينه الجازم ومنطقه الصارم اللذين يوديان به في النهاية إلى حتفه . وهذا الرأي يعيد إلى الأذهان ما عرضه أديبنا الكبير نجيب محفوظ في روايته الرائعة «الكرنك» ، حيث يجعل الجلاد ضحية مثل ضحاياه الذين ذاقوا الأمرين على يديه . ويتحاشى «بيشتر» في هذه المسرحية أن يمجّد الثورة أو أن يتحدث عن التاريخ أو عن البطولة ، ولكنه يعبر فقط عن عذاب الإنسان وشقائه وانهيائه أمام قوى لا قبل له بمواجهتها ، وكأنها قدر محتوم لا سبيل إلى التصدي له . وإذا كان «شيلر» يعتبر المسرحية التاريخية مجرد وسيلة يتم من خلالها عرض القيم الأخلاقية الأصيلة ، فإن «بيشتر» يعتبرها نوعاً من التصوير الأدبي لحقيقة الأحداث التاريخية . لذا فقد أثر «بيشتر» أن يصور زعماء الثورة الفرنسية على حقيقتهم وبأخطائهم دون أدنى انغماس في الحماس لهم أو التحيز ضدهم .

ومن مسرحيات «بيشتر» مسرحية رائعة عنوانها «فويتسك» Woyzeck (1836) ، وهي مأساة واقعية بطلها جندي مطحون تخونه زوجته ويسحق رؤساؤه كرامته ، فيقدم على قتل زوجته الخائنة بعد أن يصبح فريسة للهواجس والظنون ، وبعد أن يغدو ألعية في أيدي قوى خفية تدفعه إلى ارتكاب جريمته . ويعكس الأسلوب الذى كتبت به هذه المسرحية عبقرية «بيشتر» المشتتة ، إذ تسود المسرحية كلها روح الانهيار الكوني الشامل والفرع الناجم عن ظلام العدم والقلق أمام المجهول ، كما يظهر لنا من خلالها أن «بيشتر» كاتب تغلب عليه روح التشاؤم ، ولا يرى في حياة البشر على بكرة أبيها أملاً يمكن التمسك بأهدابه أو الركون إليه . إن «بيشتر» يعتبر حياة الإنسان مثل دمية في يد قدر قاس لا يرحم ، ويرى أن الإنسان لا يملك أمام سطوة

القدر سوى الإذعان ، لاعتضع وانكسار بل عن بصيرة وعلم بعبث كل فعل وعجز كل انتصار .

ولذلك نجد البطل «فوتيسك» في هذه المسرحية - مثله مثل «دانتون» - لا يقاوم ولا يناضل ولا يتقدم إلى الأمام ، بل يسلم نفسه إلى القدر الأعمى ليقود خطاه ؛ وطالما أنه ليس هناك فعل فليس ثمة رد فعل . وبالتالي فنحن لسنا أمام مسرحية بالمعنى التقليدي ، فالفصل يتجزأ إلى مشاهد منفصلة تحتوى على مناجاة ذاتية في صورة مونولوجات وعلى تصرفات سريعة تحدث في لحظات خاطفة ، ولكن ليس ثمة خط درامي يرتفع بالأحداث أو يهبط بها حتى نهايتها ، بل لوحات وصور متفرقة ونصوص أو مضامين مرتعشة لا يجمع بينها سوى التوتر الدرامي المتواصل . ومن أجل هذا السبب يرى النقاد أن مسرحيات «بيشتر» تمثل بصورة عامة خطوة ذات أهمية تمهد الطريق لظهور المسرح الملحمي الذي وضع مواصفاته «بريخت» . لقد اشترك «جورج بيشر» مع سلفه «فون كلايست» Von Kleist في التنبؤ بكثير من الاتجاهات المسرحية التي سيقدر لها الظهور ثم الانتشار فيما بعد ، ويمكن القول بأن كلاً من مسرحية «وفاة دانتون» ومسرحية «فوتيسك» يجمعان بشكل ما بين بذور المذهب الطبيعي والمذهب التعبيري .

ولقد ألف «بيشر» كذلك عملاً قصصياً بعنوان «لنس» (1836) ، يحكى فيه مأساة أحد شعراء الحركة الأدبية التي أشرنا لها سلفاً ، وهي حركة «العصف والزحف» ، وهذا العمل المتميز أشبه ما يكون بدراسة سيكولوجية لعبقري مجنون غدت نفسه مسرحاً تتصارع على خشبته قوى النور والظلام ، ثم تهوى على الدوام في فراغ موحش يكتنفها من كل صوب وحذب ، وتسلم نفسها في خاتمة المطاف إلى ملل قاتل يسلبها كل معنى للحياة . ويتبين لنا من خلال هذا العمل أن «لنس» يحيا في عالم مضطرب لا يكاد فيه الحلم يتميز عن الحقيقة ، وكأنه يقف على حافة هاوية تدفعه لذة مجنونة إلى معاودة التطلع إلى قرارها السحيق مرة بعد مرة ليعانى العذاب أضعافاً مضاعفة . وتعد قصة «لنس» بمثابة تعبير عن رأى أدبي للكاتب المسرحي «جورج بيشر» مؤداه أن :

«الشعور هو المقياس الوحيد في مسائل الفن» ، وأن «المثالية التي يمثلها شيلر وأشباعه ليست سوى احتقار للطبيعة البشرية» . وبالتالي فإن «بيشر» يطالب الفنان المسرحي بأن يغوص في أعماق الموجودات ، وأن يجعل الشخصية تخرج بذاتها إلى

الحياة ، وألا يحاول أن يحشرها في قالب من صنعه ، أو يسجنها داخل نموذج أصم لا يختلج فيه نبض ولا يتردد فيه نفس .

ولقد ألف «بيشنر» أيضاً مسرحية كوميدية بعنوان «ليونس ولينا» Leonce und Lena (1836) ، وهي ملهية يغلفها جوصاف من مسحة الحزن ومن السخرية المريرة ، وكأنها نوع من الكوميديا السوداء ؛ ويعبر من خلالها «بيشنر» عن انتصار العاطفة الصادقة والحب الوفي على الخوف من الفناء . ولقد ألف «بيشنر» هذه المسرحية تحت تأثير الكتاب الرومانسيين ، ولكنه يتجاوز فيها حدود عالمهم ويتحرر من أحزانهم ، بل ويسخر من عواطفهم المتأججة على الدوام . ورغم أنه يغلف مسرحيته هذه بحلم شفاف إلا أنه يرفض بشدة أن يكون مثالياً أو عاطفياً ، فالحياة بالنسبة له ملهية سببها أننا نعرف مسبقاً أنها حياة فانية ، وبالتالي فإن العنصر الكوميدى عنده ينبع من المأساة («على غرار قولنا : شر البلية ما يضحك»).

ويطل المسرحية «ليونس» أبيقورى النزعة يريد أن يوقف مسيرة الزمن عند اللحظة الراهنة ، كي يستمتع بلذة اقتناصها ويعتصرها إلى آخر قطرة ، لكن هذه اللحظة الراهنة تنقضى حتماً وتزيده عذاباً فلا يملك سوى أن يكتفى بتأملها ، وكأنه يردد مقولة أُنثرت عن «فاوست» : «ترينى قليلاً ، أيها اللحظة ، فما أجملك !» . إن «ليونس» يجد متعته في الحب الذى يموت ويغدو كجثة مسجاة فى تابوت ، قبل أن ينشدها فى الحب الذى ينمو ويزدهر ويتفتح مثل براعم الزهور . وهو يقع فى نوع من عشق الذات ويصبو إلى مشاهدة عواطفه وهى تتحلل وتذبل أمام عينيه ، وأن يرى نفسه وهو يتأرجح ما بين الحلم والواقع أو بين الوهم والحقيقة . ثم إن شخصيات المسرحية لاتصنع الفعل الذى يمكنها أن تغوص فى لجته ، لذا فهى مثل صفحة بيضاء علينا أن نملأها بالكتابة كل لحظة .

وتدور قصة المسرحية حول أمير من مملكة خيالية يطلق عليها «بيشنر» اسم «بويو» ، حيث يتم إعلان خطبة هذا الأمير المدعو «ليونس» - لأسباب سياسية - على أميرة من مملكة «بيسى» تدعى «لينا» ؛ ويتبين لنا أنه لم يسبق لهذين الأميرين أن التقيا من قبل ولم يكن بوسع أى منهما أن يشعر بالحب تجاه الطرف الآخر . لذا يقرر كل منهما على حده الفرار من هذا الزواج الرسمى المفروض عليه ، فيهرب «ليونس» مع خادمه «فاليريو» - وهو شخصية تشبه مضحك الملك - وتهرب «لينا» فى صحبة وصيفتها التى هى فى الوقت نفسه مربيته . ولكن يشاء القدر أن يلتقيا معاً على غير

اتفاق ، ودون أن يعرف أحدهما شخصية الآخر الحقيقية نظراً لإتقانها التكرار وإخفاء الشخصية ، ثم يتحابان ويتفان على الزواج ؛ وكأن «بيشتر» يريد بهذا أن يؤكد سطوة القدر وجبرية أحداث الحياة وأن يصور هذا على خشبة المسرح . ويعود الأمير «ليونس» بعد ذلك إلى مملكته «بويو» وهو أشد ما يكون تصميماً على الاقتران بحبيبته المجهولة دون سواها . وإزاء عاطفته المشبوبة وتصميمه يضطر والده الملك «بيتر» إلى الموافقة على عقد زواج عروسه المجهولة منه ، وأن يقبل شرطه بأن يرتدى كل منهما قناعاً عند عقد القران خوفاً من أن ينكشف أمره . ولكن الملك يعرف في نهاية الأمر أن العروسين المقنعين هما في الواقع ابنه الأمير «ليونس» وخطيبته الأميرة «ليانا» ، كما يكتشف كل من الأمير والأميرة في الوقت ذاته شخصية زميله الحقيقية ، ويدرك الأمير لدهشته أنه تزوج العروس التي كان يفر فراراً من الاقتران بها . وتنتهي المسرحية بنهاية سعيدة حينما يتنازل الملك «بيتر» لولده الأمير «ليونس» عن عرش المملكة ، وترفرف بعدها الحياة على الزوجين المتحابين .

أوبرات فاجنر والاتجاه الرومانسي :

نشأت خلال القرن التاسع عشر ظاهرة تستدعي التأمل ، ألا وهي تحويل كثير من المسرحيات الرومانسية إلى أوبرات ، وهو أمر يوضح بجلاء فضل المسرح الموسيقي على الحركة الرومانسية إبان هذا القرن . ففي البداية ظهر نوع من الأوبرات يعرف باسم «أوبرا الإنقاذ» Rescue Opera ، كانت موضوعاته مستمدة من الميلودراما ، حيث تحدث الأخطار بالبطل إلى أن يقع في قبضة شرير يتم إنقاذه من شره قبل إسدال الستار ، بطريقة تنطوي على النبل وتتسم بالشهامة . ومن أمثلة هذا النوع من الأوبرات نجد أوبرا «فيدليو» Fidelio «لبيتتهوفن» وأوبرا «وليام تل» William Tell «لروسيني» . ثم استولت الموضوعات التاريخية بعد ذلك على ألباب المؤلفين ، فنجد «بيليني» Bellini يسجل في أوبرا «نورما» Norma (1831) حقبة من تاريخ بريطانيا ، بينما يسجل «روسيني» Rossini حقبة من تاريخ مصر في أوبرا «موسى في مصر» Mosi in Egitto (1818) . كما ظهرت أيضاً أوبرات تتناول موضوع السحر وعالمه مثل أوبرا «الرصاصة المسحورة» der Freischutz (1821) التي ألفها «فيبر» Weber .

أما الموضوعات المقتبسة من المسرحيات الرومانسية فتشمل أوبرا «إرناني» Ernani (1844) التي أخذها «فيردي» Verdi عن مسرحية «هرناني» «لفيكتور هيجو» ، وأوبرا «ماكبت» (1847) التي أخذها «فيردي» كذلك عن «شيكسبير» ،

وأوبرا «الشاعر المتجول» Il Travator (1853) التي تم أخذها عن الكاتب المسرحي الأسباني «سافيدرا» Saavedra ، وأوبرا «ترافياتا» La Traviata (1853) المأخوذة عن الكاتب المسرحي الفرنسي «الكسندر ديماس الابن» .

ولكن الموسيقى العبقري «ريتشارد فاغنر» Richard Wagner هو الذي وصل بالأوبرا الرومانسية إلى ذروتها . ورغم أنه كان شخصاً قبيحاً عدوانياً متعالياً وميلاً للسيطرة ، إلا أنه تمكن بموسيقاه الساحرة وبما أنتجه من أعمال نقدية من سلب ألباب مواطنيه وإبهارهم . ولقد بلغ «فاغنر» مرتبة سامية بوجه خاص في أوبرا «تانهاوز» Tannhauser (1854) ، وأوبرا «لوهنجرم» Lohengrin (1850) ، وأوبرا «أساطين المغنين» Die Meistersinger (1867) ، وأوبرا «حاتم النبلونج» Der Ring des Nibelungen (أربعة أجزاء من 1869 – 1976) ، وأوبرا «بارسيفال» Parsifal (1882) .

ولقد حاول «فاغنر» في كل هذه الأوبرات أن يخلق شكلاً جديداً للمسرح الموسيقي ، وأن يجعله جامعاً لكل الفنون ، وأن يحوله إلى نوع من العبادة الصوفية بحيث يستمد منه النظارة الوحي والإلهام . ومن أجل هذا الهدف صلب «فاغنر» أوبراته بالصيغة القومية ، وبث فيها روحاً هادرة ، جعل لها تأثيراً روحانياً طاعياً . وفضلاً عن ذلك ، فقد كان فاغنر يطمح في أن يصل بالأوبرا إلى الشكل الذي كان عليه المسرح الإغريقي قديماً ، حيث تمتزج الدراما بالغناء والموسيقى في عمل فني ذي وحدة واحدة على يد مؤلف واحد .

ورغم أن «فاغنر» كان مغروراً بضخم من قدر نفسه ويضع ذاته فوق المرتبة التي تستحقها ، إلا أن مواطنه الفيلسوف الكبير «نيتشه» كان يرى أنه لم يبتدع جديداً بقدر ما استفاد من التراث السابق عليه ، إذ أنه اعتمد على في الحقيقة على الرومانسية الفرنسية ، وخضع لكثير من المؤثرات التي أفادته عن طريق «فيكتور هيجو» و «الكسندر ديماس» و «يوجين سكريب» . وما من شك في أن «فاغنر» كان عبقرياً ولكن عبقريته غررت به فشتتها في مجالات متعددة ، وهذا هو السبب الذي دفع «نيتشه» إلى التهمك عليه بقوله : «إن «فاغنر» رسام بين الموسيقيين ، وموسيقى بين الشعراء ، وممثل بين الفنانين والتشكيليين» . ولقد كان اتجاه «فاغنر» الصوفي هو الذي أملى عليه أن يمزج بين أرسقراطية الأوبرا وشعبية الطبقة الوسطى في خليط غريب كان من ابتكاره هو وحده .

وعلى أية حال فقد أوجد «فاجنر» أثراً بالغاً في المسرح واستمدت التقاليد المسرحية قدراً كبيراً من نظرياته ، وعلى الأخص من نظريته عن «الهوة الصوفية» Mystic Chasm بين الجمهور والممثلين ، وهي هوة تنشأ بسبب وجود مسرح مصنىء مفصول عن مقاعد النظارة المظلمة بواسطة «قبوة أمامية» proscenium وستار . كذلك أدخل «فاجنر» طريقة إطفاء الأنوار تدريجياً عن مقاعد النظارة عند بدء المسرحية ، ولكن «فاجنر» لم يسع إلى الاستعانة بوضع مناظر واقعية توحى باختفاء الحائط الرابع ، بل كان يسعى إلى تخدير مشاعر المتفرج حتى يتخيل ما يحدث أمامه وكأنه من فعل السحر ، وحتى يحس بأنه عابد في محراب أو متبتل في قدس الأقداس .

ويمثل «فاجنر» عصره خير تمثيل ، فهو رومانسي عابس صارم لاتجد الفكاهة إلى نفسه سبيلاً ، ومن المعروف لنقاد الدراما أن الرومانسيين ينظرون إلى الأمور نظرة جادة إن لم تكن عابسة ، سواء كانوا يصورون أحداثاً واقعية أو كانوا يعيدون بعث أحداث الماضي في ثوب براق ؛ ولكن «فاجنر» يتفوق على الرومانسيين بأسرهم في العبوس والجدية . وما من شك في أن «فاجنر» قد حقق نجاحاً مذهلاً بوصفه موسيقاراً عبقرياً تتدفق ألحانه كالشلال الهادر ، ولكن إنجازاته في مجال المسرح لم تحقق له مكانة فريدة ، وذلك بسبب مغالاته في الصرامة وبسبب تمسكه بآراء شامخة وإصراره عليها وبسبب مبالغته في تقدير مواهبه . ولقد دفعته كل هذه الأسباب إلى التضحية بالدقة والتركيز ، وهما فضيلتان لا يحققان لمن يشتت موهبته في مجالات بالأحدود ، ولانتأنيان إلا لمن يسعى لتحقيق الكمال في حيز محدود .

الفصل العاشر

«ازدهار المسرح الرومانسى فى روسيا»

لم ينفلق المسرح فى روسيا بنفس القدر الذى لمعت به الرواية هناك ، إذ تأثرت الرواية الروسية فى مبدأ الأمر بالفن الروائى الفرنسى ولكنها بلغت بعد فترة من الزمن شأواً كبيراً ، وأثرت بدورها تأثيراً بالغاً فى الرواية الأوروبية ؛ أما المسرح الروسى فلم يقدر له أن ينتج روائعه إلا خلال القرن التاسع عشر ، عندما بدأت روسيا تشعر ببوادى التحرر . وكانت روح شاعر إنجلترا الكبير «اللورد بايرون» كامنة فى نفس شاعر روسيا العظيم «بوشكين» - كما سبق أن ألمحنا - ولذا استطاع بوشكين أن يؤثر بصورة ملحوظة فى شاعر مسرحى متميز هو «الكسائى تولوستوى» (1817-1875) ، وهو أديب آخر غير «ليو تولوستوى» ، عبقرى الرواية الروسية ومؤلف ملحمة «الحرب والسلام» .

الكسائى كونستانتينوفيتش تولوستوى

Aleksey Konstantinovich Tolstoy

بدأ المسرح الروسى بالدراما التاريخية التى ظهرت بواكير الاهتمام بها على يد الرومانسيين الأوائل ، وكان جمهور المسرح فى روسيا آنذاك مولعاً بمسرحيات الكاتب المسرحى «الكسائى تولوستوى» ، الذى كان - رغم افتقاره لومضات «بوشكين» الخاطفة - أكثر منه إحساساً بالحركة الدرامية . وكان «الكسائى تولوستوى» صديقاً للأمير «الكسندر» الذى أصبح فيما بعد القيصر «الكسندر الثانى» ، ثم درس «تولوستوى» فى شبابه بجامعة «موسكو» وعمل بعد تخرجه فى وزارة الخارجية ، ثم احتل عقب ذلك مكانة مرموقة فى الحياة الثقافية الروسية كشاعر وكاتب درامى وروائى .

ولقد ألف «تولوستوى» فى مجال المسرح ثلاثية مسرحية تاريخية استمد موضوعها من حياة ثلاثة من قياصرة روسيا ، وتتكون هذه الثلاثية من المسرحيات التالية : موت إيفان الرهيب Smert Ioanna Groznogo (1967) ، القيصر فيودور

إيفانوفيتش Tsar Fyodor Ivanovitch (1868) ، القيصر بوريس Tsar Boris (عرضت عام 1881) .

وتصور المسرحية الأولى من هذه الثلاثية القيصر «إيفان الرهيب» في أخريات حياته ، عندما غدا نهباً للصراع بين عوامل متناقضة متنازعة ، فاللدم الشديد يكاد يعصف به لأنه اغتال والده ، والخوف الطاغى يوشك أن يستبد به من ازدياد قوة «بوريس جودونوف» الطامح في العرش . وكان «إيفان» على وشك التنازل عن العرش ، ولكن مستشاريه أقتعوه بالبقاء لأن الدولة مهددة بالأخطار والأعداء يقتربون من الحدود ؛ وهكذا أعادت الانتصارات إلى القيصر «إيفان» حيويته وروحه العالية ومشاعره الصلبة . وعندما شعر «إيفان» بقرب دنو أجله ، عين ابنه المعتل «فيودور إيفانوفيتش» خلفاً له ، كما عين «بوريس جودونوف» وصياً على العرش . وخلال الفترة التي سبقت موت «إيفان» ، أقدمت عصابة من النبلاء الذين انتابهم النفور والحقد من «بوريس» ، بسبب قريه من «إيفان» وخطوته عنده على إثارة الشعب ضد حكمه ، ولكن «بوريس» ينجح في إحباط مساعدهم وخططهم . وبعد موت القيصر «إيفان» يوجه «بوريس جودونوف» ضربة قاصمة لهؤلاء النبلاء المتأمرين ، ويجمع السلطة كلها في يده مستتراً خلف وصايته على الصبي الحاكم «فيودور» . وأعظم مافي هذه المسرحية هو تصوير المشاعر المتصارعة داخل نفس «إيفان الرهيب» ، إذ أوضح «تولوستوي» أنها مزيج من مشاعر الحزن والكبرياء ، وخليط من مشاعر الخوف من الجحيم والرغبة في الانغماس في الملذات قبل فوات الأوان . فعلى الرغم من عظمة الإمبراطورية التي عاش طوال حياته يغذيها بروحه وينميها بحروبه وإنجازاته ، إلا أن القيصر «إيفان» يحس وهو يوشك على الرحيل عن الحياة بأن ملكه العريض سوف ينهار بموته .

أما المسرحية الثانية فتدور حول تاريخ روسيا القيصرية خلال حقبة من القرن السادس عشر ، حينما يؤلب الأمير «إيفان بتروفيتش شويسكي» تجار موسكو ضد الطاغية «بوريس جودونوف» . ويوضح لنا «تولوستوي» أن «جودونوف» قد نجح في إحباط مسعى «شويسكي» عن طريق التظاهر بصداقته في حضرة القيصر «فيودور» ، ولكنه لا يلبث أن يلقي القبض على أتباعه ومناصريه ويزج بهم في السجن . أما القيصر «فيودور» فكان معتل الصحة وساذج الطوية ، وكان متجهماً بكلية إلى الدين والروحانية ، وبالتالي فلم يلق بالأحكام روسيا بنفسه ، بل ترك هذه المهمة «لجودونوف» رغم التحذيرات المتكررة التي نبهته بها القيصرية «إرينا» زوجته .

ومن ثم يقرر «شويسكى» أن يدفع الشعب إلى التمرد ضد القيصر «فيودور» نفسه ، على أمل أن يخلص روسيا من سيطرة «جودونوف» ، ولكن الأخير يستصدر قراراً من القيصر - بعد إلحاح شديد ورفض وممانعة من «فيودور» - بالقبض على «شويسكى» . وكان أنصار «شويسكى» قد أقدموا على إفساد زواج القيصر «فيودور» من زوجته المحبوبة «إرينا» وحمله على أن يتزوج أميرة موالية لهم ، وهو الأمر الذى دفع القيصر إلى توقيع قرار القبض على «شويسكى» رغم معارضته قبلاً لهذا الإجراء بشدة . ثم يلتمس الشعب بعد ذلك - ومعه «إرينا» والأميرة الموالية المذكورة - من القيصر «فيودور» العفو عن «شويسكى» ، ويستجيب لهم القيصر بعد إلحاح ، ولكنه يكشف أن «شويسكى» قد أقدم على شئ نفسه يأساً وكمداً . بعدها تتردد أنباء عن موت ولى العهد «ديميتري» ، فيدرك القيصر «فيودور» أن روسيا قد أصبحت بكاملها فى قبضة «جودونوف» .

وأما المسرحية الثالثة والأخيرة فى هذه الثلاثية التاريخية ، فهى مسرحية «القيصر بوريس» التى تتعرض لمضامين نفسية أكثر منها سياسية ، فبعد موت القيصر «فيودور» عام 1598 يتم انتخاب «بوريس جودونوف» قيصرًا ، ويتمكن من دحر التتار وطردهم . ورغم أن الشعب كان يؤيده بعد انتصاره هذا ، إلا أن «جودونوف» ظل يعتمد فى سياسته على حب أبنائه وولائهم له . ولقد حذرته أخته «إرينا» أرملة القيصر الراحل «فيودور» - عند زيارته لها فى الدير الذى آلت على نفسها الاعتكاف فيه بعد رحيل زوجها عن الحياة - من أن آل «رومانوف» يتآمرون عليه ويهددون سلطته بمساندة من النبيل «فاسيلى شويسكى» ، نجل غريمه الراحل ، لكنه لا يغير موقفه ولا يستجيب لتحذيراتها . ويتضح لنا من سياق الأحداث أن أخته «إرينا» ليست راضية عن تصرفاته القاسية ، ولا عن مسلكه الاستبدادى ، ولا عن الإجراءات المتعسفة التى اتخذها لحماية عرشه ، ومن ثم فإنها ترفض الصفح عنه مما أضاف إلى خوفه وقلقه مزيداً من الآلام النفسية .

ويتعرض «جودونوف» لانهيار عقلى وعصبى حينما يتناهى إلى سمعه أن هناك شخصاً يدعى «ديميتري» - يحتمل أن يكون هو ولى العهد الذى ترددت الأنباء عن موته - قد ظهر فى بولندا وأخذ يطالب بحقه الشرعى فى الحكم ، ويهدد بشن حرب ضارية ضد القيصر «جودونوف» مغتصب العرش . وفى الوقت الذى كان فيه «ديميتري» هذا يزحف بقواته على موسكو ، ينهار «جودونوف» تحت ثقل أوزاره وسطوة آلامه ومخاوفه ، ويعلن أن نهايته المستحقة قد دنت ، ولكن كل من بالقيصر اعتقدوا بعد وفاته اعتقاداً راسخاً بأنه قد مات مسموماً .

ولقد لقيت هذه المسرحيات وأمثالها - عند عرضها على مسرح الفن بموسكو - نجاحاً منقطع النظير ، إذ لم يكن هناك كاتب مسرحي رومانسي آخر يداني في موهبته «تولستوى» ولا التصدى له ولا منافسته .

ليو تولستوى :

ومن الجدير بالذكر أن الكاتب الروائي ليو تولستوى قد ألف مسرحيات ذات طلاوة وسحر ، نذكر منها مسرحية طريفة تعتمد على الخيال الذى وظف لخدمة المعنى ، وهى مسرحية بعنوان «أول من صنع الخمر» . وكان تولستوى قد سمع من المسلمين الروس حكاية مؤداها أن إبليس هو أول من زرع شجرة الكروم ، وأنه ذبح فى البداية قرداً ورواها بدمه ، ثم ذبح من بعد ذلك ذنباً ورواها بدمه ، وذبح فى النهاية خنزيراً ورواها بدمه . وفى هذا كناية عن الأطوار الثلاثة التى يمر بها شارب الخمر : فهو يصفق فى بداية سكره مثل القرد ، ثم يصبح عدوانياً مثل الذئب ، ثم يتمدد على الأرض فى حالة مزرية من الدنس والقذارة مثل الخنزير . كذلك سمع تولستوى منهم قصة أخرى مؤداها أن شخصاً خير بين القتل أو الزنا أو شرب الخمر ، فقال أختار أهونها شرّاً ، وشرب الخمر ؛ فلما شرب الخمر ارتكب الزنا والقتل .

وتبدأ هذه المسرحية بمشهد يمثل كبير الشياطين إبليس وهو يحاسب الشياطين التابعين له عن مافعلوه وعن البشر الذين أضلوهم عن سواء السبيل أو انبروا لإغوائهم عن جادة الصواب . ولقد تهلل إبليس الكبير طرباً حينما سمع من أحد شياطينه أنه أضل سكان قرية بأكملها ، وحينما زف إليه آخر البشرى بأنه أغوى رجال الدين وترك لهم بعد ذلك مهمة أن يقوموا هم بإضلال الناس . وفى ختام المشهد يجد شيطاناً منكس الرأس لم يفلح فى إغواء رجل واحد كان موكلاً بإضلاله فلم يفلح . ولقد تعلل هذا الشيطان التعس بأن هذا الرجل من صنف نادر الوجود ، لأنه ظل أياماً بلا طعام إلى أن عثر على كسرة خبز جاف ، فأبى أن يأكلها إلا بعد أن يصلى شكراً لله ، فأقدم الشيطان على أخذها وإخفائها ؛ ولكن الرجل لم يفعل سوى أن دعا الله بأن يهنأ ويسعد من جعلها طعاماً له .

فقام إبليس الكبير بتعنيف هذا الشيطان وتهديده بقسوة ، فقال له يامولاي ، أمهلنى ثلاث سنوات وأنا كفيل بإضلاله بعدها ، وعاقبنى لو فشلت . فذهب الشيطان وهو فى هيئة عامل أجير للرجل وطلب أن يعمل عنده أجيراً ، وأخبره أنه لا يريد مالاً ولا طعاماً ، بل يريد فقط من الرجل أن يطيعه وأن يستمع إلى نصحه . ولما قبل

الرجل هذا دله الشيطان على المكان المناسب الذي يزرع فيه محصوله ، وترتب على ذلك أن صار هذا الرجل أغنى رجل في القرية بعد سنوات ثلاث . ثم طلب منه الشيطان أن يصنع من القمح شراباً لذيق الطعم (هو الخمر) ، فلما ذاقه الرجل بعد صنعه وجده مستساغاً . وعندما سكر هذا الرجل اعتدى على فتاة كان يحبها وينوي الاقتران بها ، فحملت منه الفتاة سفاحاً¹⁴ . وعندما عاتبه أخوها قتله بلا هوادة ولا رحمة . ثم مات والد هذا الرجل ووالدته حزناً وكمدًا بسبب تصرفاته الشريرة . وهكذا نجح الشيطان التابع في أدء مهمته ، وظفر من سيده إبليس الكبير بالثناء والمدح على حسن تدبيره وذكائه .

وهناك مسرحية أخرى ألفها ليو تولستوى بعنوان «سلطان الظلام» استمد المؤلف موضوعها من واقع جريمة حقيقية حدثت على أيامه ، وفيها يقتل أب طفله غير الشرعى من ابنة الزوج السابق لزوجته ، ثم يعترف بخطاياها على الآخرين في حفل زواج هذه الابنة . ونلاحظ أنه تولستوى يجعل المال هو المحور الذي تدور حوله الجرائم كافة : فقد أدى دخول المال إلى القرية التي كان يعيش فيها هذا الأب المجرم إلى تفويض الأسس التي كانت راسخة فيها منذ القدم ، وإلى إفساد العلاقات الإنسانية وخلق العداوة والبغضاء بين الناس .

ومن الكتاب الآخرين الذين أسهموا في إثراء المذهب الرومانسي بروسيا «ديميتري فاسيليفتش أفيركييف» Dimitri Vasilevitch Averkiev ، الذي يتميز بالعاطفية والخيال والقدرة على معرفة متطلبات العرض المسرحي . وهناك أيضاً أبولوني نيكولايفتش مايكوف Apolloni Nikolaevitch Maikov ، الذي عالج موضوع الوثنية والعقيدة المسيحية في مسرحية تحمل عنوان عالمان Dva Mira (1873) . ومن المؤسف أن يهجر إيفان سرجيفتش توجنيف Ivan Sergejevitch Turgenev الكتابة للمسرح الروسى ويتفرغ للقصة ، إذ أن المسرحيات القليلة التي ألفها في شبابه ، ولا سيما مسرحية شهر في الريف Mesyats v Derevne (1872) ، تتضمن دراسة نفسية عميقة للشخصيات لانجد لها مثيلاً إلا عند «تشيكوف» . ومع ذلك فإن «الكساي تولستوى» يمتاز على كل هؤلاء الكتاب بموهبة اختيار المواقف التي تخلق الألغاز ، والقدرة على تنويع الأحاسيس والمشاعر ، بحيث يظل المتفرج مشدوداً حتى النهاية إلى العرض المسرحي ومأخوذاً بروعة الإبداع .

ألكسندر أوستروفسكى Alexander Ostrovsky (1823-1886) :

لكن الكاتب الوحيد الذى نذر نفسه بالكامل للمسرح هو «ألكسندر أوستروفسكى» ، الذى أُلّف فى البداية عدة مسرحيات تاريخية على طريقة «شيكسبير» . ولقد نشأ «أوستروفسكى» فى أسرة من الطبقة المتوسطة بموسكو ، وكان أبوه تاجراً ثم أصبح فيما بعد محامياً ؛ وبعد أن بدأ «أوستروفسكى» دراسة القانون تركها دون أن يكملها ليلتحق بوظيفة كتابية فى إحدى المحاكم بموسكو . ثم اتجه بعد ذلك للأدب والمسرح تاركاً هذه الوظيفة ، ومالبث أن حقق شهرة زائلة فى الأوساط المسرحية فى روسيا ، خاصة حينما طالب بأن يكون المسرح فى متناول الطبقات الفقيرة ، وألا يقتصر ارتياده على المثقفين والأغنياء وحدهم دون سواهم . ولقد أُلّف «أوستروفسكى» خمساً وأربعين مسرحية تشهد على مكانته الفريدة فى الكتابة المسرحية بين أدباء روسيا على بكرة أبيهم ، وكان معظم إنتاجه عبارة عن مسرحيات كوميدية ذات طابع خلقى ، يتعرض فيها بالسخرية لطبقات المجتمع الروسى وشرائحه .

و «أوستروفسكى» كاتب مسرحى يعرف دقائق فنه حق المعرفة ، فهو يخفى ذاته تماماً فى مسرحياته ، ويمتنع عن إبداء أية نظرية من نظرياته أو إقحام رأيه الشخصى على لسان شخصياته بطريقة فجّة مباشرة ، كما أنه يعالج طبائع الشخصيات ببساطة متناهية ، وينال القدر المعلى فى وصف شرائح المجتمع وصفاً واقعياً رائعاً . وكانت طبقة التجار هى الطبقة التى نالت منه النصيب الأوفر من العناية والتركيز والتحليل ، فهو يبين فى مسرحياته أن التجار يحبون المال حباً جماً ، ويفعلون أى شئ فى سبيل الاستحواذ عليه وامتلاكه . والتاجر - فى نظر «أوستروفسكى» - يلجأ دوماً إلى الاحتيال على الآخرين كى يثرى على حسابهم ، وهو لا يغدو ثرياً بسبب بخله أو شحه بل بسبب جشعه واستغلاله للآخرين . وفضلاً عن ذلك فإن التاجر يصاب بالغرور بسبب غناه ، وبالتالي فإنه يمقت كل قيمة لا يكون هدفها جمع المال أو تخلصه من المصلحة والمنفعة المادية ، ثم إنه لا يابه مثقال ذرة بالثقافة ويكره التغيير لأن كل ما يهمه هو الحفاظ على الأوضاع السائدة مادامت تخدم مصالحه . كذلك فإن التاجر - فى رأى «أوستروفسكى» - إنسان مستبد ، يمارس التسلط على أفراد أسرته وعلى من يقومون بخدمته فى عمله مستغلاً حاجتهم إليه ، أما زوجته فهى فى الغالب امرأة جاهلة تنقل صدرها بالحلى والمجوهرات ولا تملأ رأسها بالمعرفة والثقافة ، وهى تترك سطوة والدها لتستبدل بها سطوة زوجها . وكان «أوستروفسكى» - بهذه الأفكار

المبتكرة - كان يبشر بفكر الثورة البلشفية وبثوابت التعاليم الإيديولوجية الشيوعية التى غزت روسيا فيما بعد، واعتبرت التجار مجرد فئة طفيلية تمتص دماء الطبقة العاملة وتثرى على حسابها بغير مجهود يذكر .

ومن المسرحيات التى تصور طبقة التجار التى فضحها «أوستروفسكى» مسرحية بعنوان صورة عائلية Semeynaya Kartina (1847) ، ويطلها تاجر غارق فى الجهل حتى الثمالة يدعى أنتيب أنتيفيتش بوزاتوف ، وهو شخص بالغ الحمق لا يدري شيئاً عما تفعله زوجته خارج المنزل بمعونة خادمتها «داريا» . وكل ما يفعله «بوزاتوف» هو أنه يمضى الوقت فى ثرثرة حمقاء مع والدته العجوز ، ويعب أقذاح الشراب مع رجل أعزب مسن طمعاً فى دفعه إلى الاقتران بأخته العانس «ماريا» فيغدو صهراً له .

وفى بعض الأحيان يصور لنا «أوستروفسكى» شخصيات على قدر من السمو والنبيل ، مثلما نشاهد فى مسرحية العاصفة Groza (1859) ، التى يصور فيها المؤلف شخصية امرأة متدينة متصوفة ذات روح شاعرية تعيش فى بلدة «كاليونوف» على ضفاف نهر «القولجا» ، وهى متزوجة من رجل يدعى «تيخون» ، وهو ابن أرملة ثرية تمارس السيطرة والتحكم فى أبنائها . وعبتاً يحاول هؤلاء الأبناء التملص من تسلط والدتهم المستبدة ، إذ يلجأ الابن «تيخون» إلى معاقرة الخمر ليجد فيها ملاذاً ومهرباً ، أما أخته «فارقارا» فتجد لها متنفساً فى علاقاتها الغرامية المتعددة التى تقوم بها سراً ، على حين لاتجد زوجة الابن «كاترينا» مهرباً من حياتها التعسة سوى ذلك الإحساس بالحب الذى يشدها إلى «بوريس جريجوريفيتش» الذى صادفته ذات مرة فى باحة الكنيسة .

وعندما تعلم «فارقارا» اللعوب بقصة غرام «كاترينا» بهذا الشخص ، تدفعها طبيعتها النزقة إلى تدبير لقاء يجمع بين العاشقين ويخلى لهما الخلوة التى يبتغيانها ، وفى هذا اللقاء تنزلق «كاترينا» إلى الوقوع فى الخطيئة ويستولى عليها بعدها الندم الشديد وتصبح نهياً لوخزات الضمير المؤلمة ، فتعترف بإثمها أمام أفراد أسرتها . وتسفر الأحداث عن أن العاشق النذل «بوريس» ينال ما يستحقه من عقاب على يد عمه التاجر المتغطرس «ديكوى» جزاءً وفاقاً على تخديره بالزوجة الطيبة «كاترينا» ، أما «كاترينا» فتقع فى براثن حمايتها المتسلطة مدام «كabanofa» لتسومها سوء العذاب وتحيل حياتها إلى جحيم لا يطاق . وعندما توفى «كاترينا» من أنه لاسبيل أمامها لاسترجاع حب زوجها «تيخون» ، المستسلم العاجز أمام سطوة والدته ، وأنه ليس بوسعها أن

تعيش مع عشيقها «بوريس» بعد افتتاح أمرهما ، لاتجد أمامهما مفرًا من إزهاق روحها بإغراق نفسها في مياه نهر «القولجا» .

ولقد اهتم «أوستروفسكى» بوجه عام بتصوير تعاسة المرأة الروسية التي كثيراً ماكانت تجبر قسراً على الزواج من طبقة غير طبقتها ، فتبدو وكأنها تجلس في مركبة ليست مركبتها ، أو كمن تلبس ثوباً لايلئمها . كما يصب المؤلف جام غضبه على طبقة النبلاء ، فيصور لنا في عدد من مسرحياته سيدات هذه الطبقة على أنهن يخفين - وراء مظاهر النبل والورع المزيفة وخلف ستار من الرقة المصطنعة - ماضياً مريباً وحياة حافلة بالنزوات والشهوات والخيانة والمجون . ففي مسرحية بعنوان «الذئاب والحمالان» Volki i Ovtsy (1875) يصور لنا «أوستروفسكى» أرملة ثرية تدعى «ميرويا مورزانيسكايا» تتعرض مزرعتها للإفلاس ، فيدفعها تفكيرها الملتوى إلى الاستعانة بموظف انتهازى يفتقر إلى الأمانة يدعى «شوجونوف» ، لكى يهيمن على أموال مزرعة تمتلكها أرملة أخرى تدعى «إفلامبيا كوبافينا» ، كما تسعى فى الوقت نفسه لكى تزوج هذه الأرملة الثرية من ابن أخيها التافه «أبولون» .

وفى تلك الأثناء تسعى إحدى قريبات «ميرويا» - وهى امرأة فقيرة تدعى «جلافيرا» - لكى تقتنص فى حباتها رجلاً ثرياً يدعى «لينيبيف» ، على أمل أن تتخذه زوجاً لها ، وتفلح بالفعل فى تحقيق مسعاها هذا . أما الأرملة الماكرة «ميرويا» فتفشل فى نسج مؤامرتها ، إذ يستحوذ على عقلها جارها الثرى «بركوتوف» ، ويسخرها فى تنفيذ مشروعاته الشريرة والاحتتيال من أجل نهب ثروة الأرملة الساذجة «إفلامبيا» .

ويوجه عام نجد «أوستروفسكى» يتعاطف مع رجال المسرح ، ويثنى على إخلاصهم لفنهم وتجردهم ، وإن كان لايتورع فى بعض أعماله عن انتقاد مثالبهم ونقائصهم . وفى مسرحية بعنوان الغابة Les (1871) يصور لنا «أوستروفسكى» عجوزاً منافقة تتظاهر بالتدين وتتمسح بالورع ، كى تتمكن من دس أنفها فى شئون الآخرين بغير غصاضة ، موهمة إياهم أنها إنما تقوم بحل مشاكلهم دون أن تنظر من وراء ذلك جزاء ولا شكوراً . وتسعى هذه المرأة العجوز التى تدعى «رايزا جورميسكى» إلى تزويج ابنة أختها الفقيرة «أسكينيا» من شاب تافه يدعى «بولانوف» ، غير أن «أسكينيا» كانت تحب شاباً يدعى «بيوتر» ، ولم تكن تستطيع الزواج منه ، لأن والده «فوسميراتوف» طلب منها أن تدفع بأثمنة باهظة مقدارها ثلاثة آلاف روبل .

ثم يتمكن ممثل متجول يدعى «نيسكاستليقتزيف» - وهو ابن أخى «رايزا» - من الحصول على مبلغ ألف روبل من عمته المنافقة ، ويقدمه عن طيب خاطر إلى الفتاة «أسكينيا» ، التى تقدمه بدورها إلى حميها المرتقب «فوسميراتوف» ؛ ويقنع الأخير بهذا المبلغ كبائنة من الفتاة ويتنازل عن المبلغ الباهظ الذى سبق أن طالب به الفتاة الطيبة . وعندما تنجح الفتاة «أسكينيا» فى الاقتراح بالشاب الذى يهواه فؤادها ، لاتجد العجوز المنافقة «رايزا» حلاً لمشاكلها وتمناً لخروجها من ورطتها سوى أن تتزوج هى من الشاب النافق «بولانوف» ، الذى يحيل حياتها إلى عذاب مقيم لغرط تفاهته وسوء مسلكه .

تعقيب :

يعتبر المذهب الرومانسى الجديد الذى ازدهر ما بين عامى 1870-1830 بمثابة حركة فكرية مهمة وتطور فنى متميز ، حيث إنه أحدث على مستوى أوروبا بأسرها من الوعى واليقظة ما جعل بلادها تسهم به إيجابياً فى نهضة الأدب المسرحى . فلقد أثارت الجهود المبدولة من كافة الأطراف الروح القومية فى كل مكان، وترتب على انبثاق هذه الروح الجديدة إنشاء مسارح تتطلع إلى المستقبل وتحضن آماله وتستشرف آفاقه . ولقد اختلف أثر هذه الحركة الرومانسية ذات الروح الفؤارة من بلد إلى بلد أخرى ، إذ أسفر المد الرومانسى فى بعض البلاد عن خلق أدب قومى ، كما أدت الحركة الرومانسية الجديدة فى البعض الآخر إلى إحياء ما اندثر من أدب قومى ، عن طريق إعادة تقديمه فى أشكال جديدة وبمفاهيم متطورة .

* * * *

الفصل الحادى عشر

الكوميديا الرومانسية

فى الوقت الذى كانت فيه الرصانة المفتعلة تسود حياة أهل الفكر فى أوروبا ، وفى الوقت الذى كانت فيه الجدية والصرامة الرومانسية تهيمن على الجو العام وتخيم بظلالها على المسرح خلال القرن التاسع عشر ، كانت الابتسامة الصافية لاتزال ترتسم على شفاه عامة الشعب الذين ظلوا يحتفظون بروح الفكاهة النابعة من القلب . ولقد ظهرت فى ميدان المسرح مجهودات دائبة تمخضت بعد فترة من الزمن عن ظهور الكوميديا الرومانسية ذات المستوى العالى ، فضلاً عن أنه كانت هناك أيضاً محاولات من نوع آخر لجأ فيها الكتاب إلى المبالغة ، وانزلقوا إلى التزلف الممقوت للجماهير ، وانخرطوا فى سلك الميلودراما الفاقعة ، فلم يفلحوا سوى فى إنتاج الهزليات Farces الرخيصة ومسرحيات «الفودفيل» الفجة الهابطة ، والمسرحيات الموسيقية الصاخبة .

كوميديا النقد الاجتماعى فى روسيا :

ظهرت فى القرن الثامن عشر فى روسيا نذر وشواهد تدل على وجود إمكانات لتأليف نوع وطنى من الملهاة النقدية ، إذ قامت الإمبراطورة «كاترين» Catherine العظمى بتأليف أحد عشر مشهداً كوميدياً بكل من الروسية والفرنسية ، وغرست فى هذه المشاهد البذور الأولى لنمط ذى طراز مزيج من الكوميديا الروسية الساخرة . وفى أحد هذه المشاهد وعنوانه غرفة استقبال السيد العظيم Peredniaia Znatnava Boiagina (1772) نشاهد عدداً من الناس يرفعون إلى سيد عظيم التماساً وكلهم أمل ورجاء فى تلبية مطلبهم ، ولكنهم ينصرفون بعد مقابلته بخفى حنين . أما مشهد أيها الزمن O Vremia (1772) فيقطر سخرية ويزخر بالتهكم على التظاهر والرياء والتصنع ، وغير ذلك من السخافات الاجتماعية السائدة ، والتى تتبدى فى شخص ثلاث سيدات مدعيات من سكان الأقاليم .

ولم تكن هذه النظرة المباشرة للحياة وتصوير غرائبها مع الرغبة فى إظهار حماقات الناس فى المجتمع ، وكذا لم يكن هذا الميل إلى عرض صورة لشرائع الحياة

ونفضيلها على التطور الشكلي للحبكة المسرحية ، لم يكن وقفاً على كتابة مثل الإمبراطورة «كاترين العظمى» وحدها. ففي مسرحية البريجادير Brigadir (1766) – التي ألفها دينيس إيفانوفيتش فونفيزين Denis Ivanovich Fonvizin – نجد المؤلف يهتم برسم الشخصيات أكثر من اهتمامه بالحبكة المسرحية ، وإن كان قد ابتكر في المسرحية حيلة يتمكن عن طريقها إيفانوشكا ، ابن البريجادير ، من الظفر بقلب صوفيا، ابنة المستشار ، في الوقت الذي كان فيه والده البريجادير يسعى جاهداً لنيل الحظوة لدى زوجة المستشار بعد أن تدله في غرامها .

ولقد ألف «فونفيزين» مسرحية أخرى لا تقل روعة عن مسرحية «البريجادير» ، هي مسرحية الأبله Nedrosol (1782) التي تصور شاباً ساذجاً يتوق إلى الزواج بأسرع ما يمكن ولا يبالى بمن تكون العروس . كما ألف أيضاً مسرحية أخرى جيدة عنوانها اختيار معلم Vibor Guvernera (1790) ، يصور فيها تصرفات كونت جاهل وزوجته التي لا تقل عنه جهلاً ، ذلك أنهما يفضلان مقلم أظافر في المنزل على عالم روسي جليل القدر عالى المكانة .

وهناك كتاب آخرون مثل الكاتب المسرحي كابنست Kapnist الذي ألف مسرحية بعنوان احتيال Yabeda (1798) التي تصور بطريقة واقعية وسائل الاحتيال وطرق الفساد التي كانت سمة شائعة آنذاك لحكام الأقاليم ؛ ومثل الكاتب المسرحي ماتينيسكي Matiniski الذي نقد شرائح المجتمع في مسرحيته السوق Gostinii Dvor (1791) . وكانت الثمرة المباشرة لهذا التراث المتراكم من المسرحيات الكوميديّة مسرحيتين احتلتا المكانة الأولى في ميدان الكوميديا من حيث أصالة الفكرة وروعة المعالجة . أما الأولى منهما فهي مسرحية ويل من الذكاء المفرط Gore Ot Uma (1831) التي ألفها الكاتب المسرحي ألكسندر سرجيفيتش جريسيودوف Alexander Sergeevich Griboedov . ولم يتمكن «جريسيودوف» من عرض مسرحيته هذه مباشرة بعد تأليفها ، إذ حالت الرقابة الصارمة دون عرضها حتى حلول العقد السابع من القرن التاسع عشر .

والمسرحية من حيث الشكل عبارة عن سلسلة من المشاهد الفكاهية التي يربط المؤلف فيما بينها بطريقة تشهد على امتيازه وتفوقه ، ويطلها تشاتسكي Chatzki بضيق ذرعاً بسخافات المجتمع وينتهي إلى نهاية مخيبة للآمال يعبر فيها عن كثير من آراء المؤلف . ولا يقلح فكر «تشاتسكي» ولا إحساسه بأخطاء المجتمع في الحيلولة بينه وبين الوقوع في المصير الذي آل إليه في النهاية ، والذي أسفر عن حرمانه من

معشوقة فؤاده «صوفيا» . ويعرض لنا «جريسويدوف» فى شخص قاموسوف Vamosov ، والد «صوفيا» ، صورة للموظف الرسمى الخبير بالحياة ، ولكن «تشاتسكى» - رغم خبرة «قاموسوف» بهذه الحياة - يثور على منطقته ويتبرم من ضيق أفقه ويمقت سيطرته ، ثم يخبره صراحة برفضه للوظيفة التى عرضها عليه فى القصر الملكى . وتتبدى فى هذه المسرحية روح الفكاهة الحقة التى تخفى خلفها روح الحزن والطابع المأساوى ، فضلاً عن أنها تتسم بروح مغايرة تماماً لما درج عليه المسرح الأوروبى ، وبالتالي يحق لنا أن نعتبرها أساساً للكوميديا الواقعية الروسية .

وأما المسرحية الثانية فهى مسرحية المفتش العام (1836) التى ألفها نيكولاي فاسيليفيتش جوجول Nikolai Vasilievich Gogol ، والتى تعد أعظم كوميديا روسية بلا جدال . وبطل المسرحية خلستاكوف شاب مفكر ولكنه يحيا حياة خاملة فى بلدة إقليمية نائية ، وهو ليس بالشخص المثالى وليس بالشرير العاتى ، بل هو شخص نشط يتمتع بروح الدعابة والفكاهة وبقوة الملاحظة ، ولا يدع الفرصة السانحة تفلت منه رغم أنه يفتقر للموارد المالية . وبينما كان المسئولون الإداريون - فى إحدى المدن الروسية البعيدة عن العاصمة - يتوقعون زيارة مفتش حكومى عام ذى منصب خطير ، تلعب المصادفة دورها فيتبادر بخلد هؤلاء المسئولين أن الشاب «خلستاكوف» هو المفتش العام ، وأنه جاء إلى مدينتهم متخفياً تحت إسم مستعار لكى يكشف ألاعيبهم وانحرافاتهم .

وببدأ «جوجول» فى تصوير مواقف متتابعة تثير لدى المشاهدين عاصفة من الضحك ، يكشف فيها عن فساد هؤلاء الموظفين وعن اختلاساتهم ووسائل احتيالهم على المواطنين السذج الأبرياء ، وعن استغلالهم لنفوذهم وتقاضيهم الرشوة وجنوحهم إلى الابتزاز . لذلك فما أن وفد عليهم «خلستاكوف» وظنوا أنه المفتش العام حتى تسابقوا إلى نيل الخطوة عنده والتزلف إليه ، وتنافسوا على إغداق الهدايا والعطايا والأموال عليه ، وهم يمتنون أنفسهم بأن مجرد قبول المفتش العام لهداياهم يعنى ضمان بقائهم فى مناصبهم الحكومية ، وتأمين مواقفهم فيما يقومون به وإضفاء الشرعية على تصرفاتهم المشبوهة .

ويصور لنا المؤلف فى هذه المسرحية مجموعة كبيرة من الشخصيات التى استمدتها من شرائح المجتمع كما عاينها بنفسه فى الواقع ، ومنها مدير التعليم الرعديدي ، والقاضى الخامل الذى يهوى الكسل ، ومدير مكتب البريد الجاسوس الذى يفتح خطابات الناس ليطلع على مافيهها ، وطبيب الصحة الجاهل الدجال ، وعلى رأسهم

جميعاً مدير الشرطة الانتهازي المتسلق الذى يستأسد على الضعفاء ويجبن أمام الأقوياء . فضلاً عن هؤلاء فهناك شخصيات أخرى أضفت - بحضورها وبرسم المؤلف لخصالها - حيوية وبهجة على أحداث المسرحية ، مثل زوجة مدير الشرطة الدساسة وابنته اللعوب ، ومثل دويشيسكى وبوشينسكى اللذين يمثلان طبقة كبار الملاك الأغنياء الثرثارين ، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفرعية أو الثانوية التى تمثل مجتمع المدينة الصغيرة المنعزلة ؛ وكأننا بمشاهدتنا لهذه المسرحية نشاهد المجتمع الروسى وقد تجسد أمامنا بأسره .

وفى نهاية المسرحية يفتح مدير مكتب البريد الجاسوس كأدبه أحد الخطابات التى كتبها الشاب «خلساكوف» - بطل المسرحية ، فيعرف من محتوياته حقيقة شخصيته ، ويعلم ذلك لكل موظفى المدينة المخدوعين . ووسط الهرج والمرج اللذين سادا بعد انكشاف هذه الخدعة الكبرى ، يدخل أحد الخدم ليعلن للجميع عن قدوم المفتش العام الحقيقى . وتتميز مسرحية المفتش العام بخاصية فريدة لانجدها فى كوميديات «شيكسبير» ، رغم أن «جوجل» كان يتصف بروح الفكاهة التى كانت متوافرة لدى «شيكسبير» . ذلك أن من سمات الملهة الراقية - سواء عند «شيكسبير» أو عند «جوجل» - أنها تدفعنا إلى الابتسام أو الضحك الوقور (أى الضحك مقدر محدود) ، ولكنها لاتجعلنا نسرف فى القهقهة أو نستسلم لها . ورغم سخرية الكاتب المريرة من حمق الشخصيات وغفلتها وبعدها عن الحصافة والاعتزان ، إلا أن ذلك يجعلنا نحس بالتعاطف مع ضعفها ولاننزلق إلى احتقارها ، فهم حمقى وغافلون ويرتكبون النقائص حقاً ، ولكنهم فى النهاية بشر مثلنا ، بهم مثل ماينا من ضعف وقصور ، وبالتالي فلا ينبغي أن نلقى باللائمة على المرأة لو كان وجهنا هو القبيح .

ولقد ألف «جوجل» مسرحية كوميدية أخرى عنوانها زواج Zhentiba (1847) ، جمع فيها بين الأسلوب الواقعى الذى اتبعه فى مسرحية المفتش العام وبين أسلوب «الهزلية» Farce على ما يبدو لنا من تناقض بين الأسلوبين ، حيث إن «الهزلية» لانظر من نقاد الأدب المسرحى سوى بالازدراء على أحسن تقدير . وبطل مسرحية «زواج» شاب أعزب يدعى بودكوليوسين Podkoliassin ، وهو يسعى للزواج عن طريق خاطبة محترفة ، ويقوم بإعداد الترتيبات الخاصة بالزواج من جانبه ، ولكن نظراً لجبنه الشديد وتهيبه من فكرة الزواج ، فإنه يغرى أحد أصدقائه لكى يتقدم نيابة عنه لطلب يد العروس التى وقع عليها اختياره . وفى خاتمة الأمر وبعد انتهاء كافة الترتيبات الخاصة بالزفاف ، يجد الشاب الرعديد نفسه وجهاً لوجه أمام ماكان

بحسب لوقوعه ألف حساب ، فيقدم على القفز من إحدى النوافذ ، ويولى الأدبار هرباً وفزعاً من رهبة مراسم الزواج وتبعاته .

ولقد حالف النجاح «جوجل» فى معالجة هذه المواقف المضحكة داخل المسرحية فى إطار جو من المرح والفكاهة المتقنة ، وكانت وسيلته فى ذلك إضفاء الأهمية على الشخصيات الكوميدية من خلال الإطار الاجتماعى الذى تتحرك فيه ، وليس التركيز على المواقف الكوميدية فى حد ذاتها فيما يتعلق بتصميمها . ولقد سلك «جوجل» سبيل كتاب المسرح الرومانسيين السابقين عليه فى تأليفه لهذه المسرحية ، واقتفى أثر هؤلاء الكتاب الرومانسين أيضاً فى مسرحية أخرى عنوانها «صليب القديس فلاديمير» ، على حين كان تأثره فى مسرحيته الرائعة «المفتش العام» بأسلوب سلفه العظيم «بوشكين» ، أعظم كتاب روسيا الرومانسيين .

ونلاحظ بوجه عام أن الكوميديا الروسية - التى عرضنا لها فى الصفحات السابقة - لاتستمد أسلوبها من النمط المعروف باسم كوميدى حبكة الدسيسة intrigue ، بل من التعمق فى تحليل الشخصيات وتبيان الروابط التى تجمع بينها فى المجتمع ، وكذلك من خلال الإطار الاجتماعى الذى تتحرك فيه هذه الشخصيات . وبالتالي فهى كوميدى اجتماعية فى المقام الأول ، وواقعية فى المرتبة الثانية لأن شخصياتها مستمدة من الواقع الاجتماعى الذى يعايشه المؤلف ويتفحصه ويسجل خصال الناس فيه ، ثم يصوغ من ذلك كله أحداثاً مسرحية .

كوميديا الغرائب والخيال الشعبى فى ألمانيا :

فى الوقت الذى كانت فيه المسرحيات الميلودرامية مزدهرة فى ألمانيا على يد رائد «الميلودراما» هناك الكاتب المسرحى كوتزيبيو Kotzebue ، ظهر نوعان من الكوميديا جديران بالاعتبار والاهتمام : يعالج أولهما الواقع بأسلوب ساخر تمزج فيه الواقعية بالخيال ، بينما يستغل ثانيهما قصص الجان الشعبية بما تحويه من خوارق وغرائب لتأليف مسرحيات كوميدية ، يتم فيها التزاوج أيضاً بين الواقع والخيال .

ومن المسرحيات التى تمثل الاتجاه الأول مسرحية بعنوان الإبريق المكسور der zerbrochene Krug (1811) ، ألها هينريش فون كلايست ، الكاتب المسرحى الذى سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن ازدهار المسرح الرومانسى فى ألمانيا . وفى هذه المسرحية نشاهد «السيدة مارتا رول» Frau Martha Rull التى تمتلك إبريقاً تعتنز

به أيما اعتزاز ، تغضب أشد الغضب عندما تجده مكسوراً وترفع قضية من أجل تلك الخسارة أمام المحكمة . ويتضح لنا من سياق الأحداث أن القاضى الذى أوكل إليه أمر الفصل فى هذه القضية هو بذاته المتهم الحقيقى ، وأن المشكلة التى تم رفع الدعوى من أجلها ليست الإبريق المكسور فى حد ذاته ، بل إن المسألة تتعلق بإقدام هذا القاضى على الاعتداء على عفاف فتاة يافعة ، هى ابنة السيدة «مارتا رول» ، التى انزلق القاضى - فى محاولة شهوانية من جانبه - إلى التفرير بها وإيقاعها فى حبائله، ثم سلبها أعز ماتملك الفتاة . وبهذا يكشف لنا المؤلف «كلايست» - عن طريق حبكة المسرحية وأسلوبها الفريد الرمزي - عن موضوع أكثر عمقاً مما يتاح لنا معرفته أو رؤيته فى عالمنا الحقيقى .

لودفيج تيك Ludvig Tieck :

وهو كاتب مسرحى يسير على نهج جوتزي Gozzi الإيطالى ، من حيث إنه يستمد موضوعات مسرحياته من الأساطير ثم يصوغها فى قالب ساخر ، كما أنه يزيل الحواجز بين الجمهور والممثلين ويغلف مسرحياته بغلاف فكرى رومانسى . ومن أشهر مسرحيات «لودفيج تيك» مسرحية بعنوان حياة القديسة جينوفيغا وموتها Leben und Tod der Heiligen Genoveva ، وهى مسرحية نالت عقب عرضها ثناءً عظيماً لأسلوبها الرومانسى العاطفى . وتدور أحداث هذه المسرحية حول سيدة من سيدات العصور الوسطى يزخر قلبها بالحق ، فتعيش ست سنوات فى كهف بإحدى الغابات قبل أن تعود لمواصلة الحياة مع زوجها . ولقد ألف «تيك» مسرحية أخرى عنوانها قيصر أوكتافيانوس Kaiser Octavianus (1804) ، وهى تشبه مسرحية «القديسة جينوفيغا» شبيهاً كبيراً من حيث الحبكة المسرحية ، ولكنها تتفوق عليها من حيث سلاسة الحوار وبراعته .

والى جانب هاتين المسرحيتين اللتين تتميزان بالطابع الواقعى وبجدية المعالجة ألف «تيك» عدداً من المسرحيات الساخرة ذات الطابع الخيالى التى تستمد موضوعها من عالم الجان وغرائب الخيال الشعبى ، مثل مسرحية «ذو اللحية الزرقاء» Blaubert ، ومثل مسرحية «القط ذو الحذاء» der Gestiefelte Kaler ، ومثل مسرحية «العالم رأساً على عقب» die Uerkehrt Welt ، وقد طبعت هذه المسرحيات الثلاث فى مجلد واحد نشر عام 1797 ؛ كذلك ألف «تيك» مسرحية بعنوان «زربينو أو البحث عن ذوق سليم» Zerbino, oder die Reise Natchdem ، ومسرحية أخرى بعنوان «حياة الصغيرة ذات القبعة الحمراء» Gutten Geschmack

وموتها «Leben und Tod des Kleinen Ratkappchons» ، وقام بنشرهما معاً في مجلد واحد عام 1799 .

وتدور مسرحية «ذو اللحية الزرقاء» حول قرصان أوروبي ذات الصيت نظراً لقسوته وعنفه مع خصومه وضحاياه ، وينجح فيها «تيك» في جعل عناصر الفزع تتداخل مع التعبير الرمزي والسخرية الأدبية . أما في مسرحية «القط ذو الحذاء» فيوجه «تيك» نقداً اجتماعياً ساخراً لحركة التنوير التي سادت إبان القرن الثامن عشر ، كما يملأ مسرحيته بالمناظر الساخبة المرحية التي تثير عاصفة من الضحك ، والتي يشارك فيها كل من المتفرجين والممثلين . وأما في مسرحية «العالم رأساً على عقب» ففجد المشاهدين يتوجهون بالفعل إلى خشبة المسرح للإشتراك في المباراة التي تدور بين الإله «أبوللو» وبين الطاغية الأسطوري «اسكاراموش» Skaramuz .

وأما في مسرحية «زربينو» فيصور لنا المؤلف أميراً ذا نزعة عاطفية ومشاعر رقيقة أثناء سفره في رحلة للبحث عن ذوق سليم ، وحينما يقفل هذا الأمير عانداً أدراجه من رحلته يجد أن كلبه الأليف قد أصبح فيلسوف القصر – وحينما ينادي الأمير الكلب بقوله : «أيها الكلب» يصعق الجميع ويحجرون على الأمير باعتباره مجنوناً . وأما في مسرحية «ذات القبعة الحمراء» فنشاهد فتاة صغيرة كان أبوها فاسدين : فأمها مولعة بالجدل المنطقي وأبوها سكير لا يفيق من سكره ، ولذا تشب هذه الفتاة على العناد والغرور . وعندما يلتهمها الذئب في نهاية الأمر لانحس بأن الذئب اغتال طفولتها البريئة ، بل نحس أنه التهمها بسبب غباوتها وغرورها المتأصل . فضلاً عن أن المؤلف «تيك» يصور لنا الذئب داخل مسرحيته وكأنه ضحية للظروف الحتمية ، حيث إنه مخلوق وجد على الأرض ليققات من القتل ويعيش على سفك الدماء ، ولو كف عن ذلك هلك ، وهو لذلك يردد : «إنني أقتل لأعيش» .

وينتمي لنفس النمط الكوميدي مسرحية أخرى ذات أهمية ، وعنوانها الهزل والتحكم والسخرية وهدف أعمق Scherz, Satir, Ironie und Tiefere Bedeutung (1822) ، وهي من مؤلفات الكاتب المسرحي الأشهر كريستيان ديتريش جراب الذي سبق أن ألمحنا إليه . وتحتوي المسرحية على خليط غريب من الشخصيات : البارون «فون هالدجن» ، وابنة أخيه «ليدي» ، والشاعر راتينجنت ، أحد علماء التاريخ الطبيعي ، الشيطان وحبائله ، ثم المؤلف «جراب» Grabbe نفسه بوصفه إحدى شخصيات المسرحية . وهذه المسرحية تزخر بكم وافر من غرابة الأطوار ، وتعبير بوضوح عن

الحالة النفسية التي خضع لها الشعراء آنذاك ، وأسفرت عن ابتكار تلك المسرحيات الشعبية الصاخبة .

يوهان نستروي Johann Nestroy :

وهو مؤلف مسرحى تتميز مسرحياته بأنها أقل تكلفاً وأكثر شعبية من سواه ، كما أنها تتسم بالجرأة فى تناول ولائقيم وزناً للقيم المسرحية السائدة ، وتهكم على الجهود التى بذلها كتاب العصر فى تأليف المسرحيات . وتهدف مسرحيات «نستروي» صراحة إلى التسلية ، ولا ترى حرجاً فى عرض الغرائب والمستحيلات ، وإن كان يغلب على بنائها الدرامى طابع التعقيد بصفة عامة . ولقد ألف «نستروي» أكثر من ستين مسرحية كوميدية ، تطرق فيها لموضوعات مستمدة من «قصص الجان» - fairy tales ، واستخدم فى سردها عناصر القصص الشعبى وحكايات الخوارق والمعجزات بصورة شائعة .

ومن مسرحياته المتميزة مسرحية بعنوان الرجل المخطم der Zerrissene (1834) التى تشبه فى اتجاهاتها مسرحيات الكاتب المسرحى الإيطالى لويجي بيرانديللو ، فهى تحكى قصة رجل اعتقد الجميع أنه مات ، ولكننا نراه لا يزال حياً وسط أصدقائه وخلانه القدامى . وهناك أيضاً مسرحية عنوانها : الطابق الأرضى والطابق الأول أو فلسات القدر Zu' ebener und im ersten Stock, oder die Lammen des Glücks ، ويصور فيها المؤلف رجلاً - يجبر أحد القساوسة على النزول إلى الطابق الأرضى كى يستمتع هو بسكنى الطابق الأول الذى يعلوه ، وهى مسرحية مغلقة بجو من الغرائب والخيال رغم واقعية أحداثها ورغم مانستشعره من ألفة مع شخصياتها .

فرديناند رايموند Ferdinand Raimond :

وهو كاتب مسرحى سبق معاصره «نستروي» - سالف الذكر - فى مضمار التأليف المسرحى وتفوق عليه فى المقدرة الفنية ، فضلاً عن أنه يعتبر فى رأى النقاد أعظم كتاب الكوميديا المستمدة من قصص الجان والحكايات الخرافية ؛ وترجع عظمته إلى أن نظرتة للحياة أكثر عمقاً من سائر معاصريه من كتاب المسرح . ولقد ألف «رايموند» مسرحيته الأولى بعنوان صانع البارومتر من الجزيرة المسحورة der Barometermacher auf der Zauberinsel (1823) ، ويصور فيها المؤلف إحدى الجنيات وهى تمنح ثلاث هبات سحرية لصانع البارومتر النمساوى «كويكسيلد» ،

على غرار الطريقة التي ترد في مسرحيات الكاتب المسرحي الإيطالي «جوتسي» ، حيث تمنح الجنيات أو الكائنات الخيالية هبة ما لإحدى الشخصيات المسرحية . لكن هذه الهبات الثلاث التي حظى بها «كويكسيلد» ، والتي جعلته ينعم بكافة المتع والمغريات في الجزيرة المسحورة ، لم تفلح في أن تنسيه بيته المتواضع الذي طفق يحن للرجوع إليه .

وفي مسرحية أخرى بعنوان ماسة ملك الأرواح *der Diamant des Geisterkönigs* (1824) ، يصور لنا «رايموند» شاباً ينحدر من صلب أحد السحرة ينال وعداً بالحصول على تمثال من الماس ، لو أنه وفق في العثور على فتاة لم تعرف في حياتها الكذب أبداً . وبعد مغامرات عديدة وبحث مرهق مضنى يعثر الشاب على هذه الفتاة ويهيم بها حباً ثم يتزوجها ، ويكون زواجها منه هو التمثال الماسي الذي وعد بالحصول عليه . وفي مسرحية بعنوان الفلاح المليونير أو فتاة من عالم الجنيات *der Bauer als Millionar, oder das Madchen aus der Feenwelt* (1826) ، تدور الأحداث حول فلاح بسيط يدعى فورسول المخطوط *Fortunatus Wurtzul* ، تهبط عليه فجأة ثروة طائلة تجعله مليونيراً ، ولكنها لا تمنحه السعادة التي ينشدها بل تجلب معها المتاعب والشور . فتسوء صحته وتفسد أخلاقه وتظل المصائب تتوالى عليه إلى أن تهرب ابنته المتبناه (وهي في الحقيقة إحدى الجنيات) من منزله ، لأنه أجبرها قسراً على الزواج ممن تكرهه . وبعد حلول هذه الكارثة يغدو «فورسول» كهلاً محطماً ويندم على ما فعل ، ويعود مرة أخرى إلى حياته البسيطة نابذاً تلك الثروة التي جعلته تعيش شقياً . ويتضح لنا من سياق الأحداث أن الثروة التي هبطت على الفلاح لم تكن سوى مكيدة دبرها له عدو الفتاة الجنية التي كانت ابنة للفلاح بالتبني ؛ ولقد مثله المؤلف في المسرحية بشخصية «الحقد» .

ومن مسرحيات «رايموند» الأخرى مسرحية بعنوان ملك الألب وعدو البشر - *der Alpenkönig und der Menschenfeind* (1828) ، وهي تحكي قصة شخص لم يحالفه التوفيق ثلاث مرات في حياته الزوجية بسبب فشله في مشروعاته المالية وتعثره الاقتصادي . وعندما يلتقي هذا الرجل «بملك الألب» يفزع لأول وهلة من مرآه ، ولكن «ملك الألب» يتجسد في صورة هذا الرجل نفسها ولكن بطبيعته الشريرة الكامنة داخله . وتمر على الرجل فترة من الزمن يعم فيها الشقاء حياته ، ولا يبرأ منها إلا حينما يموت الشر الذي تجسد داخله ، وبمعنى آخر حينما تموت طبيعته الشريرة ؛ ومن ثم نجده يعود للحياة من جديد لينعم بما تبقى له من عمر مع آخر زوجاته التي تتجسد في شخصها الفضائل الشرقية .

وفي مسرحية بعنوان المتلاف der Verchwender (1834) يجعل «رايموند» الأحداث تدور حول الشرور التي تعصف بالإنسان من جراء المال ، فيطلبها «يوليوس فون فلووتويل» Julius von Flotwell مبدع متلاف مستهتر ، يقوم على تدبير شئونه ورعايته خادم مخلص يجسد الكاتب من خلاله وجهات نظره وآرائه في الخير والطيبة والإخلاص .

ونجد في المسرحية كذلك ملاكاً خيراً يدعى «كرستين» يسهر على رعاية «فلووتويل» ويسعى لإنقاذه من نزواته التي تشده إلى الدمار ، فيتجسد له في صورة شحاذ بائس يستجدي منه إحساناً . وكان «فلووتويل» في الحقيقة سخياً كريماً في عطائه لهذا المتسول البائس . ولذلك عندما يصبح بطلنا «فلووتويل» في الخمسين من عمره ويغدو كهلاً محطماً فقيراً ، يدرك أن الصدقات التي كان يجود بها على هذا الشحاذ البائس هي التي بمقدورها أن تمنحه السعادة والأمل لبدا حياة جديدة طيبة مفعمة بالخير .

وفي مسرحية بعنوان الساج اللعين Unheilbringende (1839) نجد الحقن الأسود بملأ قلب القائد العسكري فالاريوس غيرة وحسداً من مليكه الخير كريون ، ويتلقى هذا القائد الحاقن من رب الجحيم هاديس تاجاً سحرياً يمنحه قوة فائقة على البشر وعلى كائنات الطبيعة . ولكن الجنية الرحيمة التي ترعى الملك «كريون» تكتشف أنه يمكن إبطال مفعول قوة هذا التاج السحري الزهينة عند الحصول على ثلاثة أشياء : تاج لملك مملكة ، وتاج لبطل بغير شجاعة ، وتاج لامرأة جميلة بلاجمال . ويتضح لنا من سياق أحداث المسرحية أن الجنية الرحيمة قد استطاعت الحصول على هذه التيجان الثلاثة ، وغدا بوسعها عن طريقها أن تنقذ مليكها «كريون» من شر التاج المعلن ومن براثن صاحبه الحاقن «فالاريوس» .

وفي الواقع ، فإن الكاتب المسرحي «فرديناند رايموند» يعبر في مسرحياته الكوميديية الخيالية عن نماذج حية وعن صفات مميزة لروح العصر ، كما أن أعماله تعكس مزيجاً من العناصر التي يتكرر ظهورها في كثير من كوميديات عصره . فهناك الجو الخيالي الذي كان طابعاً للكاتب المسرحي الإيطالي «جوتسي» ، وهناك خاصية إظهار الحياة في العالم مثل حلم يتراءى للنائمين ، وهناك الإحساس بالأماسة القائمة التي تتوارى خلف الفكاهة ، وهناك أيضاً تصوير للإنسان على أنه مثل قطعة «الشرنج» التي تحركها قوى لا طاقة له على التصدي لها أو مقاومتها .

المسرحية الموسيقية الصاخبة Extravaganza :

راجت المسرحية الموسيقية الصاخبة خلال القرن الثامن عشر ، ولم يقدر لها الاندثار بحلول السنوات الأولى من القرن التاسع عشر ، وكانت المسرحية الهزلية الساخرة «البيرليسك» Burlesque قد غدت نمطاً شائعاً ومحبياً لدى جماهير المسرح حتى أذنت شمس القرن التاسع عشر بالمغيب ، وذلك في بلاد عديدة من بلدان أوروبا. ورغم ذلك فقد ظلت المسرحية الموسيقية الصاخبة نمطاً ضئيل الشأن ، لأن كتابه كانوا بوجه عام دخلاء على الفن الدرامي ، ولأن هدفهم كان منصباً على تسلية المشاهدين عن طريق عرض مشاهد ارتجالية فجّة تحفل بالتلاعب بالألفاظ وسائر أنماط التورية .

بلانشيه G. R. Planché والمسرحية الموسيقية في فرنسا :

وهو من الكتاب المسرحيين الذين حاولوا جاهدين أن يخلقوا من المسرحية الموسيقية الصاخبة جنساً فنياً أعلى قيمة وأبقى أثراً ، وترجع أهميته إلى أنه تمكن من تحقيق قدر من النجاح ومن استغلال مسرحيات الجان الخيالية استغلالاً مدروساً وإعياً . ومع ذلك ، فإن «بلانشيه» يفتقر في الحقيقة إلى موهبة «رايموند» من حيث تحميل المشاهد الدرامية بمضامين خلقية ، ثم إنه لا يتمتع كذلك بمهارة «جوتسي» ولكنه يتميز عن سواه بمقدرة فريدة على صياغة الحوار الزنان الذي كان يستحوذ به على جمهور المسرح في عصره .

ومسرحية «بلانشيه» الأولى عبارة عن هزلية ساخرة (بيرليسك) عنوانها أموروزو ملك بريطانيا الصغرى (1818) ، أما آخر مسرحياته فهي مسرحية بعنوان بابل ويسجو (1872) . وتزخر المسرحيات التي ألفها الكاتب المسرحي «بلانشيه» بمقطوعات غنائية ومشاهد خلابة تدور حول عالم الجنيات الخيالي ، وهو يمد المسرح من خلالها بسلسلة من الأعمال الخيالية ذات الطابع المرح . وتتميز مسرحيات «بلانشيه» الخيالية بأصالة دعاياتها الرقيقة ، كما أنها تكشف عن فهمه التام لمتطلبات نمط «المسرحية الهزلية» ، إذ أنها تعلمنا كيف نرى أنفسنا في عالم الخيال ، وكيف نسخر أثناء وجودنا في هذا العالم من حماقاتنا سخريّة لاتدمى مشاعرنا . ويرى بعض النقاد أن «بلانشيه» قد تأثر في إنتاجه المسرحي بكاتبة فرنسية إسمها الكونتيسة مورا Countess Murat ، ذكرت المصادر أنها ألقت مسرحية كوميدية بعنوان وزارة الجن Cabinet de Fees .

جلبرت W. S. Gilbert والمسرحية الموسيقية في إنجلترا :

وهو كاتب مسرحي يتجلى الطابع الذي يميزه في الطريقة التي قدم بها مشاهدته الدرامية وعالج بها شخصياته المسرحية ، حيث إنه في الحقيقة يعكس في أعماله المسرحية نوعاً من التبرم بالحياة وحزناً مستتراً يختفي خلف كثير من مشاهدته الفكاهية . وفي واقع الأمر، فإن «جلبرت» يتبع أسلوباً متميزاً يقلب عن طريقه الأوضاع رأساً على عقب topsy-turvy ، وهو يفعل ذلك لأنه بمقت الكثير مما يحيط به من ظروف الحياة التعسة ، ولأنه يعتقد أن سعى البشر المحموم وراء المتع والملاذات يصيب مشاعرنا المرهفة ، بالألم وينقل على نفوسنا ، ويسلمنا إلى التعاسة . ولقد حالت تقاليد البلاط الفيكتوري الطبقة المتميزة دون وصول «جلبرت» إلى مستوى كاتب مسرحي ممتاز من طراز «أرستوفانيس» ، من حيث رحابة المجال وحرية التعبير المسرحي والنقد اللاذع دون خوف ، ومع ذلك فقد تمكن «جلبرت» - دون شك - من خلق عالم كوميدى فريد يمكن مقارنته في بعض نواحيه بأعمال رائد الكوميديا الإغريقية العظيم «أرستوفانيس» .

ولقد بدأ «جلبرت» حياته الأدبية بكتابة المسرحية الخيالية التي تستمد موضوعاتها من عالم الجنيات الساحر ، فكان بذلك مقلداً لأسلافه مع شئ من التصرف المستحسن ، ثم انبرى بعد ذلك ليذل محاولات ناجحة في مجال تأليف «المسرحية الهزلية» Farce . ومن المسرحيات التي تحمل طابع «جلبرت» المتميز مسرحية بعنوان قصر الحقيقة Palace of Truth (1870) ، ومسرحية العالم الشرير the Wicked World (1873) . ولقد اقتفى جلبرت خطى الكاتب المسرحي الفرنسي «بلانشيه» وسار على دربه ، فأكمل تراثه ثم توسع فيه خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر .

ولقد نال «جلبرت» مزيداً من الشهرة وذبوع الصيت ، عندما اتجه لتأليف الأوبرا التي تبنت فيها مهارته الشعرية جنباً إلى جنب مع مهارة السير آرثر سوليفان Sir Arthur Sullivan الموسيقية . وتعكس هذه الأوبرات الروح نفسها التي بثت الحيوية في مسرحياته المبكرة : فأوبرا يولانت أو النبل والجنية Iolanthe, or the Peer and the Peri (1882) تعكس الاتجاه الذي تبدي في مسرحيات حكايات الجان والغرائب ، والذي ظهر في أعماله المبكرة ، كما أن أوبرا ضباط الحرس أو الرجل المرح وخادمته The Yeomen of the Guard, or the Merry Man & his Maid

(1888) تعيد إلى أذهاننا الجو الساحر الذى كان يغلف مسرحية قلوب محطمة Broken Hearts (1875) .

ورغم أن فن الأوبرا - بالنسبة للكاتب المسرحى «جلبرت» - كان وسيلة الهدف منها هو المتعة والتسلية ، إلا أن أوبراته عكست من بين ثناياها روحاً ساخرة وفكراً عميقاً مستتراً . فنحن نلاحظ أن «جلبرت» لم يكن يعبر عما يريده عن طريق السخرية والتهكم وحدهما ، بل كان يعبر كذلك من خلال أعماله عن إحساس الإنسان بالتبرم من رتابة الحياة وسخطه على نقائصها ، كما كان يغلف ذلك الإحساس بغلالة من الضحك والنكات اللفظية . ولقد بلغ الضيق بالعائلة المالكة فى إنجلترا مداه وانتابها السخط على مسرحيته التى تحمل عنوان اليوتوبيا المحدودة أو زهور التقدم Utopia Limited, or the Flowers of Progress (1893) ، لأنها كشفت النقاب عن أمور كثيرة فى المجتمع الفيكتورى أمام أعين المشاهدين . إذ أوضح فيها «جلبرت» أن التقدم الحضارى الذى يبدو مائلاً أمام أعين الناس ليس سوى مظهر مبالغ فى قيمته ، لأنه يخفى خلفه صورة قائمة للحياة ؛ وهو بذلك يسخر من مزايا العلم والتقدم الصناعى التى كان الكيان الفيكتورى يعول عليها كركائز وأسس للتقدم الحضارى .

* * * *

الفصل الثانى عشر

الاتجاه إلى الميلودراما

كلمة ميلودراما مشتقة من كلمتين إغريقيتين ، هما : melos التى تعنى اللحن أو الغناء ، وكلمة drama بمعناها المعروف لنا ، وكانت هذه الكلمة عند انتقالها من إيطاليا إلى فرنسا مرادفة لكلمة الأوبرا Opera ، أى المسرحية الغنائية . ولكن ما أن حل القرن التاسع عشر حتى اتخذت هذه الكلمة مدلولاً جديداً عرفت به فيما بعد ، ألا وهو : « المسرحية الشعبية ذات الحبكة الجادة ، التى تعتمد على المبالغة والإثارة ، وتخللها بعض المشاهد الفكاهية ، وتصحبها ألحان من الموسيقى التصويرية » .

ولا يهدف الكاتب المسرحى فى «الميلودراما» إلى التعمق الفلسفى أو الشموخ الأدبى ، ولا تعدو شخصيات الدراما عنده سوى أن تكون مجموعة من النماذج الثابتة أو الأنماط المتعارف عليها التى يتم عرضها بطريقة بسيطة واضحة ؛ ولكن الكاتب المسرحى الميلودرامى يبذل أقصى طاقته من أجل جعل الحركة المسرحية نظـ بالقدح المعلى على جميع الأفكار الذهنية . وكانت «الميلودراما» فى بدايتها بعيدة الغالب الأعم عن وقائع الحياة اليومية العادية ، وذلك بسبب ماكانت تشتمل عليه من افتعال وإثارة ، ولتعتمد كتابها التنقيب عن موضوعات تستحوذ على اهتمام الجماهير المؤلف من عامة الشعب وعلى انتباههم .

ولكن منذ عام 1830 بدأ تغيير ملموس يطرأ على موضوعات المسرحيات الميلودرامية ، إذ تحول الكونت الإقطاعى الشرير إلى أحد كبار الملاك ، كما ظهرت ابنة الحطاب الفقير فى ثوب فتاة قروية معاصرة ، وتحول البطل الخارج على القانون إلى بحار أو جندي عائد لتمضية العطلة فى مسقط رأسه ، وساد الجو الريفى المعاصر أجواء معظم المسرحيات الميلودرامية . ومالبثت «الميلودراما» - بعد سنوات عديدة - أن استبدلت مشاهد المدينة بمشاهد القرية ، وبدأ الممول الثرى يحل تدريجياً محل ملاك الأراضى ذوى الشوارب المفتولة ، وغدت البطلة أو البطل فى أغلب الأحيان من الطبقة العاملة الفقيرة .

ثم تطورت «الميلودراما» بعد ذلك لتصل إلى مستوى أرفع من هذا النوع النمطى المفتعل ، ولقد تم إنجاز هذا التطور على يد الكاتب الميلودرامى الشهير يوجين سكريب ومقلديه ، الذين استخدموا المسرحية ذات البناء المحبوك فى معالجة القضايا الراهنة والمشاكل المعاصرة ، فوضعوا بذلك الأسس الأولى لمسرحية الأفكار التى سادت فى العصر الحديث ؛ كما ظهر أيضاً مستوى ثالث من الميلودراما كانت غايته الوصول إلى هدف أكثر عمقاً . ويمثل هذا المستوى التيار الذى تزعمه الكاتب الميلودرامى هيبيل فى ألمانيا ، والذى كان يهدف من ورائه إلى استغلال الأسس الواقعية للتعبير عن أفكار أبعد مثلاً عن قدرة كاتب الميلودراما من أتباع الكاتب الفرنسى سكريب . أما التيار الذى تزعمه إميل زولا فى فرنسا ، فكان هدفه التمداد فى الواقعية إلى أبعد حد ممكن ، ولذا فقد نشأت على أثره المسرحية التى تصور شريحة من الحياة ، ونما بمقتضاه الاتجاه الطبيعى naturalism الذى ساد فى كل من فرنسا وألمانيا فترة من الزمن على أواخر القرن التاسع عشر .

بهذه الخطوات تطورت «الميلودراما» من الرومانسية إلى الواقعية ؛ ومع أنها ظلت - بعد تطورها - تتمسك بقبس من الروح الرومانسية التى كانت فى الأصل منبعاً لها ، إلا أنها انتقلت فى موضوعاتها نقلة جذرية من عالم الماضى إلى عالم الحاضر ، وتحولت من تصوير جو العصور الوسطى والنبلاء إلى التعبير عن أحداث العالم الواقعى . غير أن التطور فى هذا الاتجاه قد نما ببطء ، ولم تتمكن «الميلودراما» الواقعية من بلوغ غايتها إلا فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر . وسوف نتناول فيما يلى كلاً من «الميلودراما الرومانسية» و «الميلودراما الواقعية» ، ونعرض لانتشار الاتجاهين كليهما فى بلدان أوروبا ولأشهر كتاب كل نوع على حدة .

الميلودراما الرومانسية :

كانت «الميلودراما» فى بداية ظهورها تضع هدفاً لها أن تؤثر فى جمهورها المنتمى إلى مختلف القطاعات الشعبية والعمال ، وكان هذا الجمهور العريض يبحث عن لون جديد من المسرح يرضى أذواقه ويلبى احتياجاته ، بعد أن أصيب المسرح الكلاسى بالعمى والجمود ، وبعد أن غرق المسرح الرومانسى فى لجج من الأفكار الزاعقة والحماس المصطنع ، وانحدر إلى التفاهة والسطحية ، واقتقر إلى الحركة المسرحية التى تمتع جماهير المسرح العريضة . وكان من الطبيعى أن تهتم «الميلودراما الرومانسية» بكل ماهو خيالى ، وبكل ما يدور فى نطاق العاطفة ويدفع إلى الصراع المحسوس ، لذا فقد كان دأبها أن تصور النبلاء الأشرار الذين استحوذوا - منذ العصور

الوسطى - على الموضوعات المسرحية ، ولكن كتابها لم يغفلوا رغم ذلك العناصر الواقعية ، وإن كان استخدامهم لها يتم في الغالب الأعم بطريقة مفتعلة ساذجة .

ومن الكتاب الذين اتجهوا إلى «الميلودراما» تحت تأثير الرومانسية «ألكسندر ديماس الأب Alexander Dumas le Père ، الذي ترجع شهرته إلى تفوقه الملحوظ في كتابة الرواية ، والذي كانت أشهر رواياته قاطبة رواية الفرسان الثلاثة . ولقد نشر «ديماس الأب» أول مسرحية له عام (1829) تحت عنوان الملك هنري الثالث وبلاطه Henri iiième et sa Court . ولقد اكتفى «ديماس الأب» بالسير على منوال أسلافه من كتاب المسرح الرومانسي ، ولم يبذل جهداً يذكر في تطوير «الميلودراما» أو إثرائها ، فعلى الرغم من أن مسرحيته هنري الثالث تنسم بالطابع الميلودرامي ، إلا أن حيكتها جاءت وفقاً لأحدث الآراء الرومانسية التي نادى بها «فيكتور هيجو» . وبوجه عام فلقد حاول «ديماس الأب» - في هذه المسرحية - أن يدخل بعض العناصر الواقعية ، وأن يقدم مناظر مسرحية تجمع ما بين الخاص والعام : إذ صور لنا رجال الحاشية في صورة تتفق مع عادات زمنه المعاصر ، ولكنها لا تتناقض في الوقت نفسه مع الحقائق التاريخية . وعلى أية حال فلقد نجح «ديماس الأب» في الوصول إلى المهارة الفنية التي كانت طابعاً مميزاً «للميلودراما» ، واستطاع أن يتفوق على «فيكتور هيجو» نفسه في تصميم بناء درامي يستحوذ على انتباه المتفرج ويشحنه بالإثارة رغم كونه معتمداً على حبكة تقليدية .

لهذه الأسباب نجحت مسرحيته التالية برج نسله Tour de Nesle (1832) بصورة فاقت نجاح أية مسرحية أخرى عرضت في ذلك الوقت . ثم انبرى «ديماس الأب» ليؤلف بعد هذه المسرحية مسرحيات أخرى أكثر تفوقاً ، مثل مسرحية دون جوان دي مارانا Don Juan de Marana (1936) ، ومثل مسرحية كين Kean (1836) ، ومسرحية فتاة الجزيرة الجميلة Mademoiselle de Belle Isle (1839) . وفي بعض الأحيان كان «ألكسندر ديماس الأب» يعزف عن المسرحيات المستمدة من التاريخ لكونها مسرحيات رومانسية ، ويؤلف بدلاً منها مسرحيات ذات طابع واقعي مثل مسرحية أنطونيو Antonio (1831) ، التي يصور فيها المؤلف الأحوال السائدة في عصره ، ويقدم من خلالها شخصيات تنتمي إلى الطبقة الوسطى . ويعرض «ديماس الأب» في هذه المسرحية قصة من قصص الحب المحرم ، فيصور لنا رجلاً شريكاً يعتدى على عفاف فتاة طاهرة الذيل رفضت أن تنساق لإغوائه ، وبعد أن يدنس شرفها يقوم بقتلها حتى لا يفتضح أمره ؛ ولكي لا يدمر سمعتها يعلن أنه قتلها

لأنها لم ترضخ له . ومن الواضح أن الأسلوب الذى صاغ به المؤلف أحداث هذه المسرحية يتضمن محاكاة لاشبهة فيها للطابع الميلودرامى ، فضلاً عن كونه يحمل فى ثناياه تبشيراً بالاتجاه الطبيعى فى الوقت ذاته .

الميلودراما الواقعية :

تحولت «الميلودراما» تدريجياً من تصوير كل ماهو خيالى ورومانسى إلى التعبير عن كل ماهو عادى وواقعى ولكنه يقسم بطابع الإثارة المفتعلة ، وحل فى موضوعاتها - كما أسلفنا - ملاك الأراضى الأشرار محل النبلاء المتسلطين ، وغدت بطلاتها من الفتيات الرقيقات اللائى يتسمن بالبساطة فى تصرفاتهن وملبسهن ومن العائلات اللائى يتصفن بالشرف والأمانة . وطفقت «الميلودراما الواقعية» - بناءً على ذلك - تتخذ طابعاً يفتقر إلى النضج ، دأبت من خلاله على تقليد المظاهر الواقعية بصورة ساذجة وتجسيدها على خشبة المسرح ، ومن ذلك على سبيل المثال إظهار العواصف الثلجية وماشابهها أمام أعين النظارة ، أو تجسيد كائنات حقيقية كالأورز والخنازير الحية أمام المشاهدين ، أو إظهار العربات وغيرها على خشبة المسرح تلبية للنزعة الواقعية .

وفى إطار هذا اللون المسرحى ، استطاع الكتاب الاستحواذ على اهتمام الجماهير عن طريق الإثارة والمبالغة ومفاجئات الحكمة المسرحية من ناحية ، وعن طريق الجو العاطفى السائد فى المسرحية من ناحية أخرى ، بالإضافة إلى عنصر الإبهار الذى يتمثل فى إظهار الأشياء الحقيقية والكائنات الحية على خشبة المسرح . ولكن «الميلودراما» ما لبقت بعد ذلك أن نقلت مركز اهتمامها إلى المدينة بأحداثها ومشاكلها غير المألوفة ، واستمدت شخصياتها من رجال المال الأثرياء وعمال المصانع الكادحين البسطاء . أما الخنازير والأورز فقد اختفت لتظهر بدلاً منها العربات الجميلة المزركشة على خشبة المسرح ، حيث نلح بداية لاستخدام التأثيرات الحسية التى تهدف إلى خلق جو مرحى ومبهر عن طريق الإحساس البصرى وبواسطة المناظر الفخمة .

انتشار الميلودراما في ألمانيا

بدأت جذوة الرومانسية في ألمانيا في الخفوت ، وبمرور الزمن تطور عن الرومانسية هناك اتجاه ميلودرامي واضح أرسى دعائمه الكاتب المسرحي كوتزيبيو ، الذي أوجد أثراً عميقاً في تطور المسرح الألماني في أوائل القرن التاسع عشر ، وتقاسم مع معاصره الكاتب المسرحي الفرنسي بكسيركور Pixerecourt فضل ابتكار «الميلودراما» التي اعتبرها نقاد المسرح أهم الأنماط المسرحية التي تفتقت عنها قرائح كتاب هذا العصر . وفي الحق إن النقاد المحدثين ومؤرخي المسرح قد غمطوا فضل «كوتزيبيو» في نشأة «الميلودراما» ، لأنهم عابوا عليه ضعف مقدرته الأدبية وافتقاره إلى الفكر الفلسفي العميق ، رغم أنه حظى في الحقيقة بشهرة ذائعة بين كتاب «الميلودراما» الألمان ، فضلاً عن ترجمة ثلاث وستين مسرحية من أعماله إلى اللغة الإنجليزية إبان سيادة الاتجاه الرومانسي هناك ، وعلاوة على تمثيل إثنتا عشرة مسرحية أخرى من مسرحياته في إنجلترا ، كانت أشهرها قاطبة مسرحية بعنوان بيتزارو .

كوتزيبيو Kotzebue (1761 - 1819) :

واسمه الكامل أوجست فريدريش فرديناند فون كوتزيبيو August Friedrich Ferdinand von Kotzebue ، وهو كاتب مسرحي كان في عصره أكثر شهرة من «شيلر» نفسه . ولقد أمضى «كوتزيبيو» الفترة من 1781-1799 موظفاً في مدينة «سانت بطرسبورج» بروسيا ، ولكنه كرس السنوات التالية من عمره لكتابة الدراما والمسرح ، حينما استقر به المقام في مدينة «فيينا» بالنمسا ؛ غير أنه حينما قفل أدرأجه عائداً إلى روسيا تم اعتقاله ونفيه إلى غياهب «سيبيريا» . ولكن فيما بعد تم إطلاق سراحه وأصبح مديراً للمسرح الملكي في «بطرسبورج» ، وعندما مات راعيه ، الملك «بول الأول» ، توجه «كوتزيبيو» - بعد سقوط «نابوليون بوناپرت» الذي كان مؤلفنا يناهضه بعنف - إلى مدينة «فيمار» ، حيث تقلد منصب القنصل العام الروسي في مدينة «كوبنجنبورج» .

وكان «كوتزيبيو» معادياً لحركة «الشبيبة الألمانية» التي انتشرت بين طلاب الجامعات الألمانية ، الأمر الذي جعله موضع كراهية من جانب الطلاب ، وانتهى به

هذا العداء إلى تلقى طعنة نجلاء أصابه بها طالب متعصب يدعى كارل لودفيج ساند، فأودت بحياته عام (1819) لينتهي نهاية ميلودرامية تشبه عادة خواتيم مسرحياته المشيرة . ولقد ألف «كوتزييو» أكثر من مائتي مسرحية ذاع صيته بسبب نجاح معظمها ، لا في ألمانيا وحدها بل في كل أنحاء أوروبا . ومن أشهر مسرحياته مسرحية بعنوان عداوة البشر والندم Menschenhass und Reue (1789) ، ويصور فيها زوجة خاطئة يغفر لها زوجها زلتها ، ولكنها رغم ذلك الغفران تتحول بسبب تأثير الندم وتأنيب الضمير إلى كارهة للبشر ، وكأنها تكفر بتلك الكراهية عن خطيئتها . ولقد اقتبس الكاتب المسرحي الإنجليزي بنيامين طومسون - الذي ترجم واقتبس الكثير من مسرحيات «كوتزييو» - هذه المسرحية ودون أحداثها باللغة الإنجليزية ، وعرضها على مسرح دروري لين Drury Lane عام (1798) . كذلك اقتبس شريدان Sheridan مسرحية أخرى من أعمال «كوتزييو» ، هي مسرحية الأسبان في بيرو die Spanier in Peru ، وكانت هذه المسرحية قد لاقت عند عرضها عام (1799) تحت عنوان بيتزارو Pizzaro نجاحاً منقطع النظير .

ولقد استحوذ «كوتزييو» بمسرحياته ذات البناء المحبوك - عند عرضها في «لندن» - على اهتمام الجماهير إلى درجة الهوس ، حتى أن المسرح الألماني اقترن في أذهان الجماهير الإنجليزية باسم «كوتزييو» . كذلك لاقت مسرحياته إقبالا جماهيريا لا مثيل له عند عرضها في فرنسا ، نظراً لأن «كوتزييو» قد تأثر بأفكار الفيلسوفين الفرنسيين : «فولتير» و «جان جاك روسو» ، ثم بلورها بمهارة في مسرحياته بعد أن صبغها بالروح الألمانية . ومن مسرحيات «كوتزييو» التي حظيت بقدر كبير من الشهرة والاهتمام مسرحية بعنوان الابن غير الشرعي (1789) - وهو عنوان غدا محبباً فيما بعد لكثير من كتاب المسرح الفرنسي وعلى رأسهم «الكسندر ديماس الابن» - وهي تعالج موضوع الأطفال اللقطاء بجرأة بالغة لم تكن مألوفة أثناء ذلك العصر ، وهي جرأة بدت مفزعة في أعين البعض ومستحبة بالنسبة للبعض الآخر .

وهناك أيضاً مسرحية بعنوان فقر ونبيل (1795) ، تتحدث عن أب كره ابنه وتنكر له لأنه كان سبباً في وفاة زوجته الأثيرة إلى نفسه . ومسرحية أخرى بعنوان عائلة تعسة أو التضحية بالنفس (1798) ، تبدأ بمنظر يصور فيه المؤلف امرأة عجوزاً ضريرة تحيا في غرفة بانسة يخيم عليها الفقر . ونعرف من سياق أحداث المسرحية أن هذه العجوز كانت من قبل امرأة ثرية موسرة تعيش في قصر فاخر ، ويقوم على خدمتها فريق من الخدم ، ويرعى شئونها رهط من الأتباع ؛ ولكن هذه العجوز لم تعد

تأبى بالتغير الذى طرأ على حياتها والذى جعلها تهوى إلى الدرك الأسفل من الفاقة ، لأنها غرقت فى لجة من اليأس . كما تتعرض هذه المسرحية ذاتها لقصة زوجة وفيه تدفعها عواطفها لأن تهيم حباً بشخص آخر لاقى هوى فى نفسها ، ولكنها سرعان ما تنوب لرشدتها بعد أن يتعرض زوجها لمحنة تكاد تعصف به ، فتسارع إلى مساندته والوقوف إلى جانبه وتضحى بحبها . ولقد سبق أن ألمحنا أعلاه إلى مسرحية «عداوة البشر والندم» (1789) ، التى يعالج فيها «كوتزييو» قصة الزوجة الخاطئة ، وهى شخصية غدت أثيرة لدى كتاب المسرح على أواخر القرن التاسع عشر .

ومن مسرحيات «كوتزييو» المتميزة مسرحية الزوج المستعبدون die Negersklaven (1795) ، التى تظهر إلامه المذهل بفلسفة القرن الثامن عشر واتجاهاتها الإنسانية ، حيث إنه يعرض فيها لشخصيات إنسانية تثير فى قلوبنا الشفقة والتعاطف ، الأمر الذى يذكرنا بمسرحيته «الأسبان فى بيرو أو ييتزارو» ، التى يتحدث فيها عن غزو الأسبان لبيرو وعن الفظائع التى ارتكبوها هناك ، مما يندى له جبين البشرية . ولقد أثارت مسرحيات «كوتزييو» الاهتمام ، لأنه نجح من خلالها فى تطوير «المسرح البورجوازي» إلى مدى لم يبلغه هذا المسرح من قبل فى عهد الكاتب المسرحى «ليسنج» ورفاقه ، ولأنه استطاع أن يستغل مهاراته الدرامية أعظم استغلال ، وأن يبيث فى مسرحياته الميلودرامية كثيراً من الأساليب المثيرة التى تستهوى الجماهير .

وكان «كوتزييو» يكتب مادته المسرحية بوعى تام ، ولم يفهم مسرحياته بالفكر الفلسفى العميق أو الغامض ، بل اكتفى بمزجها بقدر محدود من التفلسف العاطفى الذى يستطيع جمهور المشاهدين تحمله واستيعابه . كذلك برع «كوتزييو» فى إيجاد التأثيرات المسرحية لدرجة مذهشة ، واستمد من الرومانسيين موضوعاتهم التاريخية المستوحاة من حياة العصور الوسطى ، كما أخذ عن الفلاسفة الفرنسيين اهتمامهم الواضح بالنزعة الإنسانية ، ولكنه تجاوز محدودية التاريخ إلى عمومية القضايا الاجتماعية ومشكلات السلوك الإنسانى . ولقد أتاح «كوتزييو» الفرصة لكبار ممثلى عصره أن يقوموا بأداء أدوار عظيمة فى مسرحياته ، ونجحت مسرحياته فى الوصول إلى القارة الأمريكية نفسها ، حيث انبرى هناك لاقتباسها الكاتب المسرحى وليام دنلاب William Dunlap .

ومن أمتع مسرحيات «كوتزييو» مسرحية مازالت قادرة على منح المتعة عند مشاهدتها ، وعنوانها ألمان الحواضر الصغيرة die Deutschen Kleinstädter ، وهى

مسرحية تسخر من النظرة الإقليمية الضيقة ومن الأفق المحدود ومن ضحالة الثقافة وقلة الوعي بالآخرين . وكان « كوتزييو » يصور شخصياته في إطار موضوع عاطفي رومانسي ، ويصوغ ذلك الموضوع في حبكة مسرحية مثيرة ، ولم تكن تنقص مسرحياته سوى الموسيقى لكي تغدو مسرحيات ميلودرامية صرفة . وفي حقيقة الأمر فقد كانت نماذج شخوصه شبه نمطية ، وكانت أحداث مسرحياته حافلة بالإثارة والمبالغة ، وكانت خواتيم حيكاته مفتعلة ، وهذا هو في الواقع أسلوب «الميلودراما» وخصائصها .

وعلى أية حال ، فرغم هنات « كوتزييو » وزلاته ، ورغم الانتقادات التي وجهها^{٤٨} النقاد لأسلوبه ، إلا أنه لم يكن كاتباً مجرداً من الموهبة الأدبية ، إذ كانت لديه بصيرة لاتخطئ ولا تخيب في فهم رغبات جمهور المسرح ومتطلبات المشاهدين ؛ ولكن « كوتزييو » - بوجه عام - كان يضحى بالسمو الأدبي ويهدر الأفكار العظيمة في سبيل أن يشحن مسرحياته بأكبر قدر من الإثارة والمبالغة . ومع كل ماحققه « كوتزييو » «للميلودراما» من إنجازات ، إلا أن حظه في مجال تطور هذا الفن كان ضئيلاً بكل المقاييس ، فلقد كان لتفضيله طرائق الإثارة والافتعال على منهاج التعمق ودراسة الشخصية أثر واضح في جعل مسرحياته مجرد نمط محلي محدود ذي تأثير وفتى . وبالتالي فقد اندثرت معظم مسرحياته من ذاكرة الأجيال التالية ، ولم يعد أحد ينشد مشاهدتها ، لأنها تفتقر إلى عمق الإحساس وإلى جماليات الأدب وإلى النظرة الإنسانية السامية ، فضلاً عن انحدارها بصورة واضحة إلى هاوية الحرفية المقيتة . ذلك أن الأدب المسرحي الرفيع لا يبقى حياً بعد انقضاء عصره إلا إذا ارتفع عن النمطية ، وترفع عن الحرفية ، وتوقف عن جعل دغدغة مشاعر المشاهدين هي هدفه الأسمى .

انتشار الميلودراما في إنجلترا

اتجه المسرح الإنجليزي إلى «الميلودراما» في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، وكان الرائد في هذا الاتجاه الكاتب المسرحي توماس هولكروفت Thomas Holcroft الذي حظى بشهرة ذائعة عندما بدأ تأليف عدد من المسرحيات العاطفية . وكانت أول مسرحية له في مجال «الميلودراما» تحمل عنوان قصة غامضة a Tale of Mystery (1802) ، وهي مسرحية اقتبسها من الكاتب الميلودرامي الفرنسي «بكسيركور» ، وكان عنوانها بالفرنسية سيلينا أو طفل الأسرار l'Enfant du Mystère ؛ ومن أجل هذه المسرحية اعتبر «هولكروفت» رائداً «للميلودراما» في إنجلترا . ومع ذلك فبوسعنا أن نضع يدنا على عناصر تيشّر بوجود الاتجاه الميلودرامي عند كتاب سبقوا «هولكروفت» ، مثل م. ج. لويس M. G. Lewis في مسرحية شيخ القلعة Castle Sepectre (1797) ، ومثل توماس مورتن Thomas Morton في مسرحية كولومبوس Columbus (1792) ، وكذا في مسرحية بعنوان زورنسكي Zorinsky (1795) .

وفي الحق إن المسرح الإنجليزي - إبان تلك الفترة - كان يفتقر إلى الأدباء الذين يمكنهم تزويده بمسرحيات تواكب الروح السائدة آنذاك . ولقد أدرك كل من «كوتزيبو» في ألمانيا و «بكسيركور» في فرنسا أن القصص المستمدة من التراث الشعبي تنوam أكثر مع روح المسرح وتؤدي إلى تطوره وتعويض نقص المادة الأدبية اللازمة له ؛ ولذلك ابتدعا هذا اللون المسرحي الميلودرامي إدراكاً منهما لمطالب عصرهما قبل أن يفتن إليه أي كاتب آخر بسنوات طويلة . ولقد انتعشت «الميلودراما» وحقت نجاحاً ملموساً على مسارح إنجلترا ، حينما خصص لعارضها مسارح بعينها ، مثل مسرح دروري لين Drury Lane و كوفت جاردن Covent Garden وهي ماركت Hay Market - وفي الوقت الذي كانت فيه جماهير النظارة آخذة في الازدياد ، كانت المسارح التقليدية عاجزة عن تقديم المتعة الفنية التي تتعطش إليها هذه الجماهير ؛ لذلك تم افتتاح مسارح صغيرة Minor Theatres تعرض على خشباتها المسرحيات الموسيقية الميلودرامية التي كان النظارة يقبلون على مشاهدتها بشغف بالغ آنذاك .

وهكذا أصبحت «الميلودراما» ضرورة عملية إلى جانب كونها مساهمة وإعانة لروح العصر، كما أصبحت أيضاً حلاً مسرحياً مقبولاً في مواجهة مغالاة الكتاب الرومانسيين في التمسك بالأطر التي عفا عليها الزمن، وفي التهافت نحو الابتذال والسطحية، وأمام إصرارهم على تقليد أسلوب شيكسبير مثلما فعل «شيلر»، أو إزاء تماديهم في السمو والشموخ مثلما فعل «جيتيه»، أو في مقابل عضهم بالنواجذ على الإطار الكلاسي مثلما فعل «الفيري». ولم يكن هؤلاء الكتاب الرومانسيون العظام - بسبب روحهم العالية المحلقة في أجواز الفضاء - على استعداد لمسايرة الاتجاه الجديد، أو حتى لتطوير أسلوبهم الفني في اتجاه آخر كانوا يعتبرونه مبتذلاً شائناً من وجهة نظرهم.

ومع أن «الميلودراما» لا تقدم لنا - إلا لماماً - فكراً عميقاً أو مشاعر فياضة زاخرة، إلا أنها أحدثت أثراً قوياً في تطور المسرح الحديث، وليس من قبيل المغالاة أن نذهب إلى القول بأن التطور الذي انتهى بظهور الكاتب المسرحي المبدع «إيسن» كان ينبع أساساً من «الميلودراما». فلقد عكف كل من «سكريب» و «ساردو» على مسرحيات رواد «الميلودراما»: «كوتزييو» و «بكيروكو»، وطورها بمهارة فائقة بحيث كادا أن يجعلوا من الكتابة المسرحية علماً من العلوم. وعلى الرغم من البون الشاسع الذي يفصل بين مؤلف ميلودرامي مثل «سكريب» وبين مؤلف مسرحي عظيم مثل إيسن، إلا أنه من الواضح أن الأخير ما كان له أن يؤلف مسرحياته بسهولة من الناحية الفنية، ما لم يقم سلفه المغفور بتمهيد الطريق أمامه.

الفصل الثالث عشر

إنتشار الميلودراما في فرنسا

في الوقت الذي كان المسرح الألماني ينعم بالقوة التي نفتتها في شرايينه روح «كوتزيبيو» ، لم يتمكن المسرح الفرنسي من تقديم تطور يذكر ، ولم يسهم سوى بالندى اليسير في إذكاء الفورة الخلاقة في الفن المسرحي ، وكان ذلك راجعاً إلى سيطرة المد الكلاسي من ناحية وإلى الاضطرابات السياسية التي اجتاحت البلاد من ناحية أخرى . لكن جماهير النظارة كانت تتحرق شوقاً إلى مشاهدة نمط مسرحي جديد بعد أن ظلت سنين عدداً واقعة تحت تأثير نمط مسرحي متكرر في نطاق المذهب الرومانسي . وبناءً على ذلك نما هناك اتجاه ميلودرامي واضح تزعمه مؤلف مسرحي اقتفى خطى الكاتب المسرحي الألماني «كوتزيبيو» ، وإن كان قد فاقه مهارة وفناً ، ونعني به الكاتب الميلودرامي «بكسيركور» .

بكسيركور Pixérécourt (1773-1844) :

واسمه الكامل رينيه شارل جليبر دي بكسيركور René - Charles Guilbert de Pixérécourt ، وهو كاتب مسرحي أطلق عليه معاصروه لقب كسورني الميلودراما ، وألف مسرحيات عديدة ومتنوعة : منها ما هو مأخوذ في موضوعاته عن قصص الخيال وعالم الجنيات الساحر ، ومنها ما يتعرض لقضايا واقعية مستمدة من الحياة المعاصرة . ولقد كانت بداية حياة «بكسيركور» مفعمة بالعذاب والقسوة وزاخرة بالمعاناة وكأنها حياة أحد أبطال مسرحياته الميلودرامية ، ولقد أثرت طبيعة حياته هذه بشكل واضح في مؤلفاته وانعكست عليها بصورة لامرأ فيها . فعندما شبت الثورة الفرنسية - وكان سنه آنذاك سبعة عشر عاماً - هرب «بكسيركور» إلى بلدة كوبلنز Coblenz ، ثم عاد منها ليخدم في جيش الثورة بعد أن نجا من غضب «روبسبير» Robespierre بفضل صديقه «كارنو» Carnot . بعد ذلك انحدر «بكسيركور» إلى حالة مزرية من الإفلاس والفاقة ، فاضطر للعمل لمدة ثمانية عشر شهراً في الرسم على المراوح كي يتكسب منها ما يقيم أوده ، وينفق من دخله منها على زوجته وابنه . ورغم هذا البؤس الذي كان يكتنف حياته إلا أنه أتم خلال تلك

الفترة تأليف ست عشرة مسرحية تم قبول عدد منها بالمسرح ، ولكن لم تتح لها فرصة العرض .

ولم يتسن للنفس «بكسيركور» أن يحظى بمثل هذه الفرصة إلا بحلول عام (1779) ، عندما عرض له مسرح أميجي كوميك Ambigu-Comique مسرحية بعنوان الصغار من منطقة أوفيرنيا les Petits Auvergnants . ولقد بلغ نجاح هذه المسرحية حداً جعل «بكسيركور» يهجر على أثرها حرفة الرسم على المراوح إلى غير رجعة ، ويكرس نفسه طوال الفترة الباقية من حياته للتأليف المسرحي . فلقد أحرز «بكسيركور» بالفعل أموالاً طائلة من عروض مسرحياته ، ولكن الشطر الأكبر من ثروته الطائلة تبدد لسوء الحظ حينما احترق مسرح لاجيتيه (= مسرح السعادة) Théâtre de la Gaîté عام (1835) ، وهو المسرح الذي بناه بأمواله وكان مديراً له ، والذي اعتاد منذ تشييده أن يقدم عليه أفضل مسرحياته . وعلى أثر هذه الكارثة ازدادت على «بكسيركور» وطأة المرض العضال ، الذي كان قد ألم به منذ فترة من الزمن فتدهورت صحته ، ومن ثم فقد يمض شطر مدينة «نانسي» للاستشفاء في جوها البديع ، ولكنه توفي هناك بعد صراع طويل مع المرض .

وكان «بكسيركور» مخلوقاً غريباً عاش معذباً ومات تعيساً ، وحينما صور الثورة الفرنسية في بعض مسرحياته مثلها على أنها مزيج من الفظاظ والمثالية ، وأن الدماء تراق فيها بالسهولة نفسها التي تذرف بها الدموع ، ولعل هذا هو ذاته موقف الكتاب الرومانسيين الكبار على بكرة أبيهم من أحداث الثورة الفرنسية . ولكن بغض النظر عن موقفه من الثورة الفرنسية كان مؤلفنا يقدر الأدب الجيد حق قدره ، تشهد على ذلك مقتنيات مكتبته الخاصة التي كانت تزخر بنفائس الكتب الأدبية التي طالما عشقها وتحسر على ضياعها ، حينما تدهورت أحواله وساءت صحته .

ولقد ألف «بكسيركور» من ثمرة حبه للقراءة وشغفه بالثقافة والكتابة مرجعين علميين : أولهما بعنوان الميلودراما le Mélodrame ، والثاني بعنوان تأملات أخيرة حول الميلودراما Dernières Réflexions sur le Mélodrame حيث أعطى الاصطلاح الميلودرامي المعنى الذي عرف به حتى الآن . وكان «بكسيركور» يؤلف مسرحياته بسرعة ملحوظة ، وإن كان ينفق وقتاً ليس بالقليل في إنتاجها وإعداد مناظرها ، إذ كان كثيراً ما يبتكر لها مؤثرات بصرية وميكانيكية عند إخراجها للمسرح . ومن المسرحيات التي جعلت الجماهير تعرف «بكسيركور» مسرحية سيلكو أو العبيد ذوى الهمة (1793) ، ومسرحية فيكتور أو طفل الغابة Victor, ou l'Enfant de la grotte .

Forêt (1798) ، ومسرحية سيلينا أو طفل الأسرار Coelina, ou l'Enfant de les Mystère (1800) . ولقد ألف «بكسيركور» - سواء وحده أو بالاشتراك مع آخرين - ما يقرب من مائة مسرحية على مدى فترة زمنية تبلغ الثلاثين عاماً ، كما ترجمت مسرحيته «طفل الأسرار» إلى اللغات الألمانية والإنجليزية والهولندية بعد عرضها على خشبة المسرح بوقت قصير .

ولقد اعتمد «بكسيركور» - مثل سلفه الألماني «كوتزيبيو» على القصص الشعبي في مسرحياته ، فاستمد قصة مسرحية المغاربة في أسبانيا (1803) ، وقصة مسرحية فتاة الغابة الخرساء (1828) من مصادر قصص شعبية فرنسية . غير أن «بكسيركور» مالبت أن وسع مجاله المسرحي وجعله متنوعاً ، فآلف مسرحيات : روبنسون كروزو Robinson Crusoe (1805) ، زعماء اسكتلندا (1819) «قلعة لوخ ليفين» (1822) . كما أنه ألف تحت تأثير «كوتزيبيو» مسرحيات : كرسوف كولومب Christoph Colomb (1815) ، بيزار Pizarre (1802) ، مناجم بولندا (1803) .

وترجع أهمية مسرحيات «بكسيركور» إلى أنها كانت - إلى جانب مسرحيات «كوتزيبيو» - الأساس الذي قامت عليه فيما بعد مسرحيات يوجين سكريب ، أبرز كتاب الميلودراما على يكرة أبيهم في أوروبا . ورغم أهمية مسرحيات «بكسيركور» إلا أنها خالية من القيمة الأدبية الرفيعة ومجردة من التعمق الفلسفي ، لدرجة أن شاعر ألمانيا العظيم «جيت» قدم استقالته من مسرح فيمار Weimar الملكي ، عندما تقرر أن تعرض على خشبته مسرحية لمؤلفنا «بكسيركور» عنوانها كلب مونتاغيه le Chien de Montargés (1816) ، لأنه اعتقد أن عرض مسرحية بطلها كلب أمر يحط من قدر المسرح . وعلى أية حال فقد كان «بكسيركور» يعرف أذواق الجماهير حق المعرفة ، كما كان على دراية بالمادة المسرحية التي يمكن تقديمها له ، ولقد حقق لنفسه النجاح لأنه ضمن مسرحياته عناصر متنوعة كانت موجودة بالفعل في المسرح الفرنسي قرب نهاية القرن الثامن عشر .

وكان «بكسيركور» لا يفتأ يردد القول التالي : «إنني أكتب مسرحياتي لهؤلاء الذين لا يستطيعون القراءة» ، وربما من أجل هذه الخاصية كان جمهوره عريضاً ومتحمساً ، رغم كونه ليس جمهوراً من المثقفين في أغلبه ؛ وكان «بكسيركور» - بلامنازع - ملك المسارح الصغيرة . ورغم التأثير الألماني الواضح في أسلوبه فقد كان له بدوره أثر فعال في كتاب الدراما الرومانسيين ، إذ شاهد كل من «فيكتور هيجو» و «ألكسندر ديماس الأب» مسرحياته الميلودرامية واستمتعوا بها وتأثروا بها ، وما

مسرحياتهم بالمفهوم النقدي سوى «ميلودرامات» ارتفعت إلى منزلة أدبية أسمى بفضل جمال الأسلوب وموسيقى الشعر . ولقد كان لمؤلفنا «بكسركور» أثر لا يمكن إنكاره في تطور المسرح الإنجليزي ، حيث انتقلت خصائص مسرحياته الميلودرامية إلى مسارح إنجلترا الشهيرة ، وهي : مسرح بني بلين Penny Plain ، ومسرح توبنس كالارد توي ثيتر Twopence Coloured Toy Theater .

سكريب (1861-1791) Scribe :

واسمه الكامل أوجستان يوجين سكريب Augustin Eugène Scribe ، وهو كاتب مسرحي يعتبر مؤسساً للمسرحية التي اشتهرت باسم «المسرحية ذات البناء المحكم» bien-faite ، أو «البناء المحبوك» well-made Play . وكان غزير الإنتاج لدرجة لافتة للنظر ، إذ ألف وحده - وبالاشتراك مع آخرين - ما يربو على خمسمائة مسرحية ، منها ماهو «تراجيديات» ، ومنها ماهو «كوميديات» ، ومنها ماهو من نوع الفودفيل Vaudeville و «الأوبرا الخفيفة» . ومن بين من شاركوه في تأليف مسرحياته الكتاب المسرحيون : ليجوفلي Legouvé ، دويان Dupin ، ديلافيني Delavigne ، وميلفيل Mèlèsville ؛ فلقد أسهم كل هؤلاء وغيرهم في إثراء موضوعات «سكريب» المسرحية وأفكاره الدرامية ، ولكن الفضل كل الفضل يرجع إلى موهبة «سكريب» في إتقان الحبكة المسرحية وإضفاء الإثارة الدرامية .

ومما يدعو للدهشة أن المسرحيات المبكرة التي ألفها «سكريب» منذ عام (1810) كنوع من الاحتجاج والثورة على الرومانسية قد لاقت فشلاً ذريعاً ، ولم تستطع أي منها أن تستلقت الأنظار أو تشد المشاهدین إليها . ولكن ما أن حل عام (1815) حتى حقق «سكريب» النجاح الذي كان يحلم به ، وذلك عندما نجح عرض مسرحيته ليلة الحرس الوطني une Nuit de la Garde Nationale نجاحاً منقطع النظير . ثم بعد ذلك بسنوات لاقت مسرحية أخرى له عنوانها كأس من الماء une Verre d'Eau (1820) عاصفة من الإعجاب في ليلة العرض الأولى ، وكان نجاحها يرجع جزئياً إلى قيام ممثلة شابة موهوبة بدور البطولة فيها ، فانتزعت إعجاب الجماهير وتصفيقهم بتمثيلها وحسن أدائها لدورها على خشبة مسرح «الكوميدي فرانسيز» . أما أعظم مسرحيات «سكريب» على الإطلاق وأكثرها شهرة فهي مسرحية أندرين لوكوفريير Andrienne le Couvrière (1849) ، التي ألفها بالاشتراك مع «ليجوفلي» (وهو الذي دون فيما بعد سيرة حياة «يوجين سكريب» عام 1874) . ورغم افتقار هذه المسرحية الرائعة إلى الدقة التاريخية في أحداثها الأساسية ، إلا أنها قدمت

دوراً ممتازاً للممثلة ذاتة الصيت راشيل Rachel ، ثم من بعدها للممثلة الشهيرة سارة برنار Sarah Bernhardt ، وكذا لكل الممثلات اللائي قمن بأداء هذا الدور على خشبة المسرح ، بعد أن تمت ترجمة هذه المسرحية إلى اللغة الإنجليزية .

ولقد استمد «سكريب» فنه من وحى كتاب «الميلودراما» الذين تخاشوا الدراسة النفسية المتعمقة للشخصيات المسرحية من أجل إضفاء اهتمام أشد على الحركة المسرحية وأفعال الشخصيات ، واستمدته كذلك من كتاب «الفودفيل» (= الهزليات الغنائية) التي شاعت وراجت أوائل القرن التاسع عشر . وتعتبر مسرحية ليلة الحرس الوطني التي أشرنا إليها أعلاه لوحة غنائية من نوع «الفودفيل» Tableau Vaudeville ، إذ أنها تبدأ بعرض واضح للمناظر التي تدور فيها الأحداث ، حيث يحيطنا المؤلف علماً بكل الحقائق التي بنيت عليها الأحداث التالية . وبعد أن يلم جمهور النظارة بهذه الحقائق يبدأ «سكريب» في تحريك الشخصيات ، وجعل دخولها إلى خشبة المسرح وخروجها منها يكاد يتم بطريقة آلية ، ولكنه مع ذلك كان يثقل مسرحيته بأحداث مستمدة من الواقع المعاصر ، وذلك لأنه كان من أكثر الكتاب قدرة على مخاطبة عصره والتكيف معه .

ولم يكن «سكريب» يختار موضوعات مسرحياته دائماً من عالم الواقع ، بل كان في أحيان كثيرة يستمدّها من وقائع التاريخ وأحداثه ، ولكن دون التزام يذكر من جانبهم بحقائق التاريخ ومعطياته ، فضلاً عن أن عدداً آخر من مسرحياته كان مستمداً من عالم الخيال . وخلال الفترة التي تميزت بغزارة إنتاجه ، قدم «سكريب» مسرحية غنائية فكاهية من نوع «الفودفيل» عنوانها الدب والباشا L'Ours et le Pacha (1820) ، حشدها بمشاهد الحريم المثيرة وبالحيل الآلية وبالمناظر التي تصور سحر الشرق وعجائبه الرائعة . ومنذ عام (1820) تمكن «سكريب» من السيطرة على فنه إلى حد مذهل ، لدرجة أنه صار بوسعه أن يعالج أى موضوع يحلوه بنفس التميز ، وتمكن من أن يبلغ بالشكل العام للمسرحية «ذات البناء المحبوك» درجة الكمال . وطوال ثلاثين عاماً تلت ذلك التاريخ ظل «سكريب» يمد المسارح بسلسلة متلاحقة من مسرحياته المصحوبة في الغالب بالألحان الموسيقية ، والزخرفة بالمشاهد الجدية ، والموشاة بالمواقف الفكاهية والهزلية ، والمصيفة كلها في قالب مسرحى بالغ الإتقان .

ومن مسرحيات «سكريب» الممتازة مسرحية بعنوان الروحانية Spiritisme التي نرى فيها زوجة شابة جميلة ، يستبد بها الغضب لانهماك زوجها في أبحاثه الروحية وانشغاله عنها ، فتتخذ لها حبيباً ثم تشيع خبر وفاتها حتى يصل النبا إلى

زوجها الغارق في أبحاثه ، وتعيش هي مع حبيبها بعيداً عن أنظار الزوج المخدوع . وعندما يهجرها هذا الحبيب ولا تجد أمامها مفرّاً من العودة إلى زوجها ، لاتعزم أن تجد شخصاً يوهم الزوج الغافل بأنه قادر على استحضار روح زوجته «سيمون» من عالم الأرواح . وعندما تنطلي هذه الحيلة على الزوج ، تدخل الزوجة «سيمون» على اعتبار أنها هي تلك الروح العائدة . وهناك مسرحية أخرى مثيرة بعنوان مارسيل Marcelle ، يعالج فيها «سكريب» قصة امرأة ذات ماضٍ تفلح في التخلص من كل متاعبها بطريقة فريدة ، ثم ينهي المسرحية بنهاية سعيدة لايسمح بمثلها الكتاب الواقعيون .

ومن مسرحيات «سكريب» نجد عدداً يصور فيه المؤلف نماذج من الحياة الواقعية ، مثل :

- الأخت الصغيرة (1821) la Petite Soeur .

- السنة الثانية (1830) la Seconde Année .

- القبعه (1832) le Chaperon .

وهناك مسرحيات من نوع المآسى العاطفية ، مثل :

- أندرين لوكوفريير Andrienne le Couvrière (1849) ، وألفها بالاشتراك مع إرنست ليجوفى Ernest Legouvé .

- معركة النساء أو مبارزة غرامية la Bataille des Dames, ou un Duel en Gramme ، وألفها بالاشتراك مع الكاتب المسرحى إرنست ليجوفى ، Amour (1849) ، وألفها بالاشتراك مع الكاتب المسرحى إرنست ليجوفى ، ولكنها تنتهى بنهاية سعيدة على خلاف المآسى العاطفية .

- الروحانية Spiritisme .

- مارسيل Marcelle .

وهناك مسرحيات مستمدة من عالم الخيال (= الفانتازيا) ، مثل :

- القطة التى تحولت إلى امرأة (1851) la Chatte Metamorphosée en Femme .

- الشيطان والمدرسة (1842) le Diable et l'École .

- جنية الورود (1849) la Fée aux Roses .

وهناك مسرحيات أخرى تدور أحداثها في جو شرقي ساحر ، مثل :

- الدب والباشا (1829) l' Ours et le Pacha .

- هايدى أو السر (1847) Haydée, ou le Secret .

ومسرحيات أخرى شبه تاريخية ، مثل :

- سيرين (1842) Sirène .

- ماركوسيدا (1852) Marco Siada .

ولقد أدرك «سكريب» بخبرته العلمية في الكتابة المسرحية أن إحراز النجاح يتطلب أسلوباً مسرحياً جديداً يختلف بدهاءة عن الأساليب التي كانت سائدة ، سواء على عهد «شيكسبير» أو على أيام «راسين» ، كما يختلف كذلك عن طرائق المسرح الرومانسي ؛ ولذلك فإن أهم خاصية تميز بها أسلوبه المسرحي هي الاهتمام الفائق بالحبكة المسرحية plot . وبناءً على هذا فلم يكن يحاكي ماريغو التي كانت مسرحياته تعتبر مجرد وسيلة يلتمس من ورائها كشف مكتون القلب وما يحويه من عواطف ، بل كان يحاكي بومارشيه الذي كان يهتم أساساً بالحبكة المسرحية والبناء الدرامي المحكم ، بالإضافة إلى براعته في رسم الشخصيات . ولقد تمكن «سكريب» - عن طريق خبرته العملية في الكتابة المسرحية - أن يدرك متطلبات جمهور المشاهدين الشعبي ، الذي كان يبغي مشاهدة قصة مسرحية تسرد أمامه بطريقة حية ، كذلك أيقن «سكريب» في الوقت نفسه من عدم جدوى الوسائل التي كان المسرح في عصره الزاخر بالتغيرات المتلاحقة يلجأ إليها . لذلك وضع «سكريب» نصب عينيه أن يبتكر شكلاً مسرحياً جديداً تنجح من خلاله كل ألوان القصص - سواء أكانت ميلودرامية أم كوميدية - في أن تستهوي الجماهير بأقل جهد ممكن . ولقد بلغ من نجاح «سكريب» في هذا المضمار أنه صار بوسعه أن يقيم ما يشبه المصنع المسرحي ، الذي تتحول فيه جميع القصص بطريقة آلية إلى الشكل المسرحي الذي يستسيغه الجمهور ، ويقبل بشغف على مشاهدته .

ومن أجل هذه الخصائص قال عنه ألكسندر ديماس الابن Alexander Dumas le Fils ما يلي : «إن «سكريب» لا يخلص للفكرة بقدر تفانيه في الوصول إلى النجاح الجماهيري» ، كما وصفه كذلك بأنه أمهر مؤلف يجرى الحركة في الموضوع ، ويبث الحيوية في الموقف المسرحي ، ويستخلص من كل موقف التأثير المسرحي المنطقي ، وبأنه لا يوجد كاتب مسرحي آخر يجاريه في هضم أحدث الآراء وتطويرها

لمتطلبات العرض المسرحي . ولكنه رغم ذلك - فى رأى «ديماس الابن» - كان كاتباً يفتقر إلى العقيدة والفكر الفلسفى العميق ، لأنه يرسم شخصاً لاروح فيها ولا حياة ، وبالتالي فإنه مثل «شيكسبير» فى فنه ولكن بلاروح ولا قلب . ثم يقارن «ديماس» «سكريب» «ألفريد دى موسيه» ، فيقول : «لقد عصر «موسيه» قلبه وروحه فى سبيل الإنسانية ، أما «سكريب» فكان يجاهد من أجل النجاح الجماهيرى بلاروح ولا قلب ، وكان إخلاصه مكرساً لهذا الهدف وحده دون سواه» ، ثم يستطرد قائلاً : «إن الكاتب المسرحى الذى يعرف الإنسان معرفة «بلزاك» أو معرفة «موسيه» ، والذى يتقن فن المسرح بمثل إتقان «سكريب» سيكون أعظم كاتب مسرحى فى العالم» . وفى الحق إن «ألفريد دى موسيه» كان يعتقد أن المسرحية بمثابة كيان فنى قائم بذاته ، وأنها تتمتع بحقيقة ذاتية مهما كانت أحداثها مغرقة فى الخيال ، أما «سكريب» فلم يكن يرى فى المسرحية سوى نمط أدبى يعد طبقاً لخطة آلية وليس له كيان ذاتى مستقل .

لقد نجح «سكريب» فى أن يقدم لنا بالفعل مسرحيات مثيرة وممتعة ، ولكنها خالية من الشخصيات النابضة بالحياة ، ولذلك فإن نجاحه يرجع فقط إلى أن مسرحياته تزخر بشتى الأحداث المثيرة وكونها نماذج بارعة أمام من يتصدى للكتابة المسرحية ، ويتضح هذا بجلاء فى مسرحيته سلسلة *une Cheine* (1841) التى نالت شهرة ذائعة وأقدم على محاكاتها عدد غير قليل من الكتاب المسرحيين . ومما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد أن «سكريب» قادر على إقناع المشاهدين على بكرة أبيهم بمواقفه المسرحية رغم كونها مواقف تتسم بالافتعال . ولكن بغض النظر عن عجز مسرحياته عن الوصول إلى الدرجة العالية الرفيعة ، إلا أنه نجح على الأقل فى تقديم شكل مسرحى كان المذهب الرومانسى السائد آنذاك فى حاجة إليه . فمن المعروف أن العقل الرومانسى يجنح عادة إلى التشتت ويميل أحياناً إلى الغموض ، وهما صفتان بعيدتان تماماً عن متطلبات الفن الدرامى ، فجاء «سكريب» وابتكر هذا النمط المسرحى الذى يسمح بتدفق الأفكار والمشاعر دون تشتت أو غموض . وبالتالي يرجع إليه الفضل فى أنه أكد أهمية الحركة المسرحية ونوه بفشل الأفكار الذهنية والتهويمات الفكرية ، وأظهر أن المسرح الناجح هو الذى يمنح العناية الواجبة لوسائل الإمتاع والإدهاش المستمدة من الأحداث .

ولكن الشعبية الهائلة التى حظى بها «سكريب» طوال حياته لم تفلح فى منع ستار النسيان من أن ينسدل على ذكره بعد رحيله عن الحياة ، نظراً لأن مسرحياته كانت تتصف بالمنطقية والسطحية والآلية الرتيبة ، رغم أنها كانت تعكس بأمانة

خصائص الفترة البورجوازية التي واكبت عصر عودة الملكية إلى فرنسا . وكان «سكريب» يؤلف مسرحياته هذه بدقة متناهية وحرفية شديدة واقتصاد مدهش دون أية زيادة مملة ، لذا غدت أعماله المسرحية بمثابة متنفس لجماهير الطبقة الوسطى في فرنسا ، خصوصاً بعد أن جنحت الرومانسية آنذاك إلى الافتعال والسطحية واكتست بغلالة كثيفة من التفاهة . ولذا كانت مسرحيات «سكريب» تسترعى الاهتمام بوصفها نماذج طيبة للبناء الدرامي المحكم ، ولكن العصور التالية عزفت تماماً عن إعادة عرضها ، حيث إنها لاتقدم زاداً فكرياً سامياً يبرر مشاهدتها أو قراءتها من جديد .

ورغم أن «سكريب» - في حقيقة الأمر - كاتب مسرحي لا يتميز بالعمق الفكري ولا بالاحس المرفه ولا بالموهبة التي تصل به إلى مصاف كبار الأدباء ، إلا أنه مع فقر لغته ومع عجزه عن خلق شخصيات درامية بالغة العظمة والسمو - باستثناء شخصية «أندريين لوكوفريير» التي أفلحت في البقاء بذاكرة عالم المسرح - كان مؤلفاً محترفاً بارعاً يمتلك قدرة مدهشة على خلق التأثير المسرحي ، ولم يكن هناك من ينافسه في فهم متطلبات جمهور المشاهدين طوال لحظات العرض المسرحي . ولذا فقد أثار «سكريب» في كتاب المسرح الأوروبي تأثيراً كبيراً بعد وفاته ، إذ ألف هؤلاء تحت تأثيره البالغ عدداً كبيراً من الأعمال المسرحية في شتى البلدان الأوروبية ، كانت كلها تسير وفق النمط الآلي للحركة المسرحية الذي ابتكره «سكريب» ؛ ولكن «سكريب» يستحق رغم ذلك اللوم على المثالب التي قلده فيها من خلفوه من كتاب المسرح .

وبعد «سكريب» خطلت الواقعية خطوات حثيثة إلى الأمام ، عن طريق مزج النمط الآلي وتجاريه بالموضوعات التي كانت تتجه صوب الموضوعات الواقعية . ولقد حمل لواء هذا التطور كاتب فرنسي يدعى ساردو ، ينتمي معظم إنتاجه إلى فترة أواخر القرن التاسع عشر ، وترجع أهميته إلى أنه يمثل إحدى الحلقات الأساسية التي تربط الأساليب المسرحية القديمة بالأساليب التي سوف يقدر لها الانتشار فيما بعد . وتمثل هذه الفترة تطوراً مسرحياً في كل من إنجلترا وفرنسا ، وهو تطور يشمل ثلاثة تيارات رئيسية تصب جميعها في مجرى واحد : أولها في فرنسا ويمثله ساردو ، أما في إنجلترا فيمثله بوسيكولت Bouicault ؛ وهو تيار ميلودرامي صرف . وثانيها يمثله يوجين لابييش في فرنسا ، و هـ . جـ . بايرون H.J. Byron في إنجلترا ، وهو تيار الكوميديا الهزلية . وثالثها تيار واقعي ينبرى لتصوير الموضوعات الواقعية المعاصرة مثل الزواج والمال ، ولكنه لاينحصر في بلد معين ولايمثله كاتب واحد بل عدد من الكتاب .

شكتوريان ساردو (Victorien Sardou) (1831-1908) :

وهو كاتب مسرحي كان من أنجح كتاب عصره ، خلف «يوجين سكريب» وتأثر بأسلوبه وطريقته ، وألف مثله عدداً كبيراً من المسرحيات التي تدور حول موضوعات بالغة التنوع والاختلاف ، وتميز بمهارة كبيرة وخبرة بالغة ، ولكنها كانت مهارة كاتب محترف لا يتمتع بعبقورية خلاقة ولا بموهبة ساطعة . والحق إن «ساردو» كان يقتفى خطى «سكريب» بكل أمانة وإخلاص ، فوضع نبزاً له أن يؤلف مسرحيات ذات بناء محبوك تلاقي النجاح الجماهيري في المقام الأول .

وكانت أولى مسرحيات «ساردو» الناجحة مسرحية كوميدية بعنوان قصاصة من ورق les Pattes de Mouche (= حرفياً : «كتابة مخربشة») عرضت عام (1860) ، ثم عرضت بعد ذلك في لندن بعد ترجمتها وكانت تحمل عنوان a Scrap of Paper ، ولاققت عند عرضها هناك رواجاً وإقبالاً شعبياً لمدة طويلة . كذلك امتاز «ساردو» بسهولة تأليفه للدراما التاريخية ، وربما كان من أفضل ماكتب في هذا المجال مسرحية بعنوان مدام سان جين Madame Sans-Gêne (1893) التي ألفها بالاشتراك مع الكاتب المسرحي إميل مورو Emile Moreau . ومن مسرحياته الميلودرامية مسرحية عنوانها فيدورا Fédora (1882) ، ومسرحية بعنوان توسكا la Tosca (1887) ، وهما مسرحيتان حول «بوتشيني» Puccini كلاهما إلى أوبرا فيما بعد . وفي مجال المسرحيات الاجتماعية ألف «ساردو» مسرحية بعنوان دورا Dora (1877) ، ومسرحية أخرى عنوانها الطلاق Divorçons (= حرفياً : «لننفصل») عرضت عام (1880) ، وهما مسرحيتان اعتبرهما النقاد بمثابة نماذج درامية يحاكيها كتاب المسرح . ولقد قام كليمنت سكوت Clement Scott بترجمة مسرحية «دورا» إلى اللغة الإنجليزية ، ولاققت عند عرضها في مدينة لندن إقبالاً مذهلاً من الجماهير .

ولقد تنوعت موضوعات «ساردو» لتشمل ما هو مستمد من التاريخ وما هو رومانسي وما هو واقعي ، وفضلاً عن ذلك فقد استطاع «ساردو» أن يوسع الشكل المسرحي الذي ابتكره «سكريب» لكي يتلاءم مع إمكانيات المسرح التي كانت في ازدياد مطرد ، كما أدخل استخدام المجموعات على خشبة المسرح لتكون قوة فعالة في الحركة المسرحية . ومن مسرحياته التاريخية يمكننا أن نذكر مسرحية بعنوان تيودورا Theodora (1884) ، ومسرحية بعنوان روبسبير Robespierre (1899) ، ومسرحية أخرى عنوانها الساحرة la Sorcière (1903) . ولقد قام «ساردو» بصياغة

تصميم هذه المسرحيات بحيث تشتمل على أدوار تصلح أن تقوم بتمثيلها الممثلة المشهورة سارة برنار Sarah Bernhardt ، وهي الممثلة الموهوبة التي يعزى إليها الفضل في نجاح كثير من مسرحيات تلك الحقبة الزمنية . ولقد استطاع «ساردو» - بعد أن انصقلت موهبته - أن يؤلف مسرحية من أنجح مسرحياته ، كان عنوانها الوطن la Patrie (1869) ، حيث نجح في أن يحشد عناصر الإثارة الميلودرامية في مشاهد الواقعية ، من أجل إبراز عاطفة الحب القاهرة المسببة للعذاب . وتتجلى الإثارة فيها كأروع ماتكون حينما يكشف بطلها كارلو خيانة حبيبته دولوريس لرفقائه الثوار فيبادر بقتلها ، ولكن الندم يستولى عليه بسبب حبه الفائق لها ، فيقدم على الانتحار للخلاص من هذا الندم البالغ .

ولقد كان «ساردو» - بوجه عام - مثل «سكريب» ، يهتم بالحبكة المسرحية المتقنة أكثر من اهتمامه بالأفكار أو بالشخصيات ، ويعتنى بأساليب التشويق والإثارة من أجل نيل الخطوة عند جمهور المشاهدين وخلق ألبابهم . وهو بذلك لا يعدو أن يكون صورة طبق الأصل من أسلافه كتاب «الميلودراما» : «كوترييو» و «سكريب» ذوي الأساليب الآلية التي تخلو من الروح ومن الحماس . ولأن «ساردو» كان فائق البراعة في تحويل مادته الدرامية إلى نمط أو قالب آلي ، ولأنه كان يعتبر المسرحية مجرد أداة توصله إلى النجاح الجماهيري دون سواه ، فقد أصبح هدفًا سائغًا لهجوم النقاد وسخطهم عليه واستيائهم من أسلوبه . فلقد كان الكاتب الأشهر برناردشو - على سبيل المثال - يمقت طريقته ويزدري كل مايمت له بصلة ، حتى أنه صك تعبيراً خاصاً هو Sardoodledom ليشير به إلى موقفه إزاء أية مسرحية محبوكة آلياً على طريقة «ساردو» ، أما هنري جيمس Henry James فكان عندما يأتي ذكر اسم «ساردو» يعلق عليه بالعبارة الساخرة التالية : «آه ! ذلك الصانع الماهر إلى أقصى درجة» . ولكن رغم كل هذا فإن «ساردو» يمتلك موهبة خلق الحركة المسرحية التي لايعترها الفطور أبداً ، وإذا كانت شخصياته تفتقر إلى العظمة والسمو ، فإن مايعتورها من نقص كان أمراً محتوماً ، بسبب طغيان آلية الحبكة الدرامية على مقومات بناء الشخصية .

يوجين لايبش Eugene Labiche (1815-1888) :

وهو كاتب من كتاب الكوميديا الهزلية ، يرتبط بنظيره «ساردو» ارتباطاً وثيقاً ، حيث إن كليهما سعى سعياً حثيثاً لإمداد المسرح في بلده بمسرحيات ترفيهية ناجحة . غير أن «لايبش» لم يعتمد في مسرحياته على «الميلودراما» ، بل اعتمد على الهزلية

الفكاهية Comedy-farce ، مستخدماً منهج «سكريب» وطريقته في مسرحياته التي كان يهدف من وراء تأليفها أساساً إلى إثارة الضحك . ورغم تفوق «لابيش» في عناصر التشويق وطرافة الموضوعات ، إلا أن معظم مسرحياته كانت ذات قيمة أدبية ضئيلة ، ولا يوجد من بينها ما يستلفت النظر أو يستحق التنويه فيما خلا أعمال قليلة ، مثل مسرحية رحلة السيد بيرشون le Voyage de Monsieur Perrichon (1860) ، ومسرحية الرماد في العيون l'a Poudres aux Yeus (1860) .

وتتعرض المسرحية الأولى (رحلة السيد بيرشون) للفكرة الشائعة عن الناس الذين يقابلون المعروف بالجحود والكران ، رغم أنهم يكونون أحوج ما يكون للحصول على المساعدة ونيل العون من الآخرين . أما المسرحية الثانية (الرماد في العيون) فتتناول اختلاف المظهر عن المخبر ، وتظهر سعي الأشخاص لخداع الآخرين عن طريق المظهر الذي يخالف حقيقتهم ، كما أنها تزخر بمشاكل جمّة وتعقيدات يوضح مؤلفنا أنها ناجمة بسبب تخفى الناس وراء أقنعة زائفة تجسد السلوك الاجتماعي الذي ينصح بالرياء . ومعظم مسرحيات «لابيش» ممتعة بوصفها عرضاً مسرحياً مشوّفاً ، ولكنها تفتقر إلى الرصانة والرفعة ، مثل المسرحية التي تحمل عنوان قبعة القش الإيطالية le Chapeau de Paille d'Italie (1851) ، والتي هور أحداثها حول شاب محترم التهم جواده قشة كانت تتدلى من إحدى الأشجار ، فسبق بسبب تلك القطة النافهة إلى ساحة القضاء ، وعقدت له سلسلة من المحاكمات الهزلية غير المتوقعة .

أما التيار الواقعي الذي سبقت الإشارة إليه ، فقوامه عرض موضوعات مستمدة من أحداث الحياة المعاصرة ووقائعها ، وهناك كاتبان ينتميان لهذا التيار تعاوناً معاً في التأليف المسرحي ، هما : إدوارد جوزيف ميزيرييه Edouard Joseph Mezeres ، وأدولف إمبي Adolphe Empis . ولقد قدم هذان الكاتبان عام (1830) مسرحية بعنوان الأم والبنات la Mère et la Fille ، تدور حول الزواج وعلاقته بالمال والثراء (الموضوع التقليدي في المعالجات الميلودرامية في السينما المصرية حتى عهد قريب) . وبعد تلك المسرحية بعدة سنوات قاما بتأليف مسرحية أخرى عنوانها علاقة (أو ارتباط) une Liaison ، تدور أحداثها حول موضوع صار فيما بعد شائعاً في المسرحيات الميلودرامية ، وهو موضوع فتاة الهوى وعلاقتها بالمحيط العائلي والأسرة .

وهناك كاتب آخر من كتاب التيار الواقعي ، وهو كاتب مسرحي مغمور يدعى كازيمير بونجور Casimir Bonjour ، اضطلع بتأليف مسرحية ذات موضوع خلقى

عنوانها النقود أو أخلاق العصر Argent, ou les Moeurs du Siècle (1826) . ولقد تم ظهور جميع المسرحيات التي تمثل التيارات الثلاثة المشار إليها آنفاً ، وأعنى بها : التيار الميلودرامي الصرف ، وتيار الكوميديا الهزلية ، والتيار الواقعي ، إبان الفترة الزمنية التي تتوكل مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، إذ بدأ «ساردو» التأليف عام (1854) وظل يكتب مسرحياته حتى أوائل القرن العشرين ، أما «لابيش» فقد ألف معظم مسرحياته إبان العقدين السادس والسابع من القرن التاسع عشر ، على حين تنتمي مسرحيات كنانب التيار الواقعي - المشار إليهم أعلاه - إلى فترة زمنية سابقة على «ساردو» . ولكن على الرغم مما قد يبدو من اختلاف بين هذه التيارات الثلاثة في التزامن التاريخي ، إلا أنها تلتقي جميعاً فيما بينها في خاتمة المطاف ، إذ سوف يتضح لنا أن «ساردو» هو مؤسس الميلودراما الواقعية ، وأن «لابيش» هو واضع أسس الكوميديا الهزلية ، وأن الكتاب الآخرين هم المبشرون بالتيار الواقعي وإدخال المشاكل الاجتماعية إلى خشبة المسرح .

الخلاصة :

والخلاصة أن «الميلودراما» تنقسم إلى فرعين : (أ) الميلودراما الرومانسية ، (ب) الميلودراما الواقعية . أما «الميلودراما الرومانسية» ، فتدور في فلك الموضوعات الرومانسية (تاريخية ، خيال شعبي ، قصص الجن والخوارق ... إلخ) ولكنها تختلف عنها من حيث الحبكة ؛ وأما «الميلودراما الواقعية» ، فهي تشترك مع «الميلودراما الرومانسية» في مواصفات الحبكة المسرحية ، ولكنها تستمد موضوعاتها من الواقع ، لا من التاريخ ولا من التراث ولا من الخيال . أما خصائص الميلودراما بفرعيها فيمكن إيجازها فيما يلي :

- (1) آلية الحبكة والبناء الدرامي المحبوك .
- (2) نمطية الشخصيات وعدم التعمق في دراستها .
- (3) المبالغة والاسراف في تصوير العواطف البشرية والسلوك الإنساني ، وغياب المنطق عن تصرفات الشخصيات ، وعدم معقولية تحولها من موقف إلى موقف مضاد .
- (4) الإثارة القائمة على مفاجئات الحبكة المسرحية وعلى عناصر التشويق التي تدغدغ حواس المشاهد ولا تنم عقله .

- (5) المناظر المسرحية التي تجنح إلى الإبهار والرونق والزخرف ، والتي يبالغ الإخراج في واقعيتها بصورة مسرفة في «الدراما الرومانسية» ، والتي يجنح الإخراج إلى المبالغة في زخرفتها الجمالية بالنسبة «للدراما الواقعية» .
- (6) دخول الموسيقى والألحان كعنصر أساسي في البداية ، ثم تقلصها تدريجياً بعد ذلك .

* * * * *

الفصل الرابع عشر

الاتجاهات الحديثة في الفن المسرحي

أولاً : الاتجاه إلى تصوير العاطفة المرهفة Sentimentalism :

دون الكاتب المسرحي بومارشيه Beaumarchais - في مقدمة مسرحيته يوجيني Eugenie - مقالاً وضح فيه اتجاهات مذهب العاطفة المرهفة ، ولقد رد في هذا المقال على من أبدوا أسفهم لتحيز الجمهور للمسرح الجاد ، فقال إن الجمهور هو المتحكم فيما يقدم له ، وأنه لن يكون بالضرورة دائم الإعجاب بالنماذج الكلاسيكية التي ألفها «راسين» أو «كورني» ، ولذا فإن من الأصوب أن نفسح المجال للكاتب الجدد لكي يستحوذوا على اهتمام الجمهور عن طريق خلق المواقف العاطفية المرهفة التي تستدر دموع النظارة .

ثم يهاجم «بومارشيه» في المقال ذاته أولئك الذين يصرون دائماً في أعمالهم المسرحية على تصوير شخصيات نبيلة مثل الأمير والملك ، والذين يقلدون المسرحيات الكلاسيكية القديمة التي كانت أحداثها تدور في أثينا أو في روما ، نظراً لأن موضوعات هذه المسرحيات لم تعد تسير اهتمامات العصر ولاحتياجاته ولأخلاقه . وفي مجال الكوميديا يعتقد «بومارشيه» أننا نسخر أحياناً من غباء المسلك بالضحك ، ولكن المعالجات الكوميديية - في معظم الأحوال - تخذلنا وتدفعنا إلى الإحساس بالتعاطف مع الرذيلة والنقائص الاجتماعية ، بسبب المتعة التي نستشعرها من أسلوب العرض المسرحي أو من معالجة الكاتب المسرحي غير الناضجة ، وأننا بناءً على ذلك بحاجة إلى المسرحية العاطفية الجادة لكي نتقوى على محاربة الرذيلة ومهاجمة النقائص الاجتماعية المتفشية .

ونحن نوافق «بومارشيه» على هذا الرأي تماماً ، لأن الكوميديا توفق وتنبه ولا تخدر ، ولأن كتاب الكوميديا يركزون في معظم الأحيان على الشخصية لاعلى فعلها ، فيتولد لدى المشاهدين نوع من الإعجاب بها ، ولا يفتنون إلى سوء مسلكها . وتوضح آراء «بومارشيه» أن هناك قاعدتين ترتكز عليهما المسرحية العاطفية الجادة ،

وهما : مطابقة الواقع ، والعظة الخلقية ، وأن المسرحيات العاطفية الجادة التي تم عرضها خلال القرن الثامن عشر قد غدت - رغم هاتين القاعدتين - مثاراً للضحك والسخرية والتندر ، وزاخرة بالسخافات والتفاهات والتأملات الفكرية الغامضة . ولقد ازدهرت المسرحيات العاطفية في مبدأ الأمر في إنجلترا ، حيث وجدت هناك تشجيعاً كبيراً ، ثم انتشرت بعد ذلك في أنحاء القارة الأوروبية كافة . وفي عام 1740 وانت الشهرة صامويل ريتشاردسون Samuel Richardson ، بعد أن قام بتأليف مسرحيتين ، هما : باميليا Pamela ، وكلاريسا Clarissa . كذلك وانت الشهرة كتاباً آخرين ألفوا مسرحيات عاطفية مرهفة وجادة ، مثل : ريتشارد كمبرلاند Richard Kimberland ، وتوماس هولكروفت Thomas Halcroft ، وإليزابيث إنشبولد Elizabeth Inchbold .

ورغم أن هؤلاء الكتاب المسرحيين ساقى الذكر قد أضفوا على كل من شخصيات مسرحياتهم ومشاهداتها ذاتية ورؤى فردية خاصة بكل واحد منهم على حدة ، إلا أن هناك أسلوباً عاماً شملهم جميعاً بما يشبه المذهب . فقد حاول كل كاتب منهم أن يكون واقعياً بطريقته المتميزة ولكنه لم يفلح ، فلجأ للاهتمام بالعظة الخلقية ، واعتمد على مزج المشاهد الجادة بالمشاهد الفكاهية ، ولكنهم جنحوا على بكرة أبيهم لاستدرا دموع النظارة واعتبروا أن نجاح مسرحياتهم يتوقف على هذا . ولقد بذل بعض كتاب هذا المذهب قصارى جهدهم في إحلال المسرحية التي يدور موضوعها حول الطبقة الوسطى البورجوازية محل المسرحيات التي تدور حول الملوك والنبلاء ، ومن هؤلاء الكتاب نذكر جورج ليلو George Lillo ، الذي ألف مسرحية بعنوان تاجر من لندن the Merchant of London .

وفي فرنسا أسهم كتاب كثيرون في تكوين هذا الاتجاه العاطفى الجاد ودعمه ، ومنهم الكاتب المسرحى رينيار Regnard ، والكاتب اللامع ماريكو Marivaux ، والكاتب المسرحى المتميز فيليب نيركول دسيتوش Philippe Nericault Dsetouches ، الذى ألف مسرحية الكونت المغرور (1732) ، ومسرحية الفيلسوف المتزوج le Philosophe Marié (1727) . ولقد كانت أول الأعمال التى لاقت شهرة ذائعة فى نطاق هذا المذهب ، مسرحية الابن غير الشرعى le Fils Naturel (1757) التى ألفها الكاتب المسرحى الفرنسى الشهير دينيس ديدرو Denis Diderot ، والتى صارت موضوعاً محبباً من موضوعات الميلودراما كما أسلفنا ؛ ونرى فيها الرغبة فى التركيز على العظة الخلقية والسعى وراء استدرا دموع النظارة واستثارة مشاعرهم . وفى هذا السياق كتب «ديدرو» مقالاً نقدياً بعنوان عن

الشعر الدرامي de la Poesie Dramatique ، قصد من ورائه محاولة إيجاد تبرير فلسفي للكوميديا الجادة التي تهدف إلى تصوير الفضيلة وتحت على أداء الواجب الإنساني ، وأكد فيه أن أسس هذه الكوميديا الجادة توجد عند الكاتب المسرحي الروماني القديم تيرنتيوس Terentius ، الذي قدمنا ملخصاً لمسرحياته في الفصول الأولى من هذا الكتاب .

وهناك كاتب مسرحي ألماني ، هو كارل فيلهلم راملر Karl Wilhelm Ramler ، يبين لنا أن المسرحية العاطفية الجادة ، ذات الموضوع المتعلق بالطبقة البورجوازية ، تستطيع بسهولة استمالة الجماهير وجذب اهتمامها بشخصيات العمل الدرامي ، لأنها تتمشى مع ذوق أفراد الطبقة الوسطى ، ولأنها تعالج أحداثاً عامة ولا تحاكي دسائس القصور القديمة التي عفا عليها الزمن ، وأن هذا من شأنه أن يسهل على الممثلين مهمتهم ، وأن يبسر على المؤلف نسج حواراته ، حيث إن الاهتمام في هذا المجال منصّب على القيم النفعية لا على القيم الجمالية .

ولكن الواقعية المزعومة التي حاول كتاب هذا المذهب إضفاءها على المسرحية العاطفية الجادة توقفت فجأة ، نتيجة لظهور مذهب جديد استوعب العاطفة المرفهة وأضفى على المشاهد التي تستدر الدموع من المآتي لوناً جديداً ذا رونق وبهاء . ففي إنجلترا نجد مجهودات «شريدان» ومحاولات «جولو سميث» في مجال تنمية الاتجاه العاطفي ، وفي إيطاليا بدأت مسرحيات جولدوني Goldoni في المزج بين الفكاهة والعظة الخلقية ، وفي إسبانيا نجد محاولات الكاتب المسرحي جاسبر ملخير دي خوفييلانو Gaspar Melcher de Jovellano ، والكاتب المسرحي لياندر فرنانديث دي موراتين Leandro Fernandez de Moratin ، وفي ألمانيا تطورت هذه المسرحيات العاطفية المحلة إلى فن عظيم على يد كل من «ليسنج» و «شيلر» .

ثانياً : الرمزية Symbolisme :

والرمزية Symbolism اصطلاح يرجع الأصل فيه إلى كلمة يونانية هي symbolon ، التي تعني «شعار» أو «رمز» ، ولقد بدأت «الرمزية» كحركة أدبية في فرنسا إبان الفترة من عام (1870) حتى عام (1920) ، وامتدت منذ عام (1890) تقريباً إلى باقي أقطار أوروبا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ثم امتد تأثيرها من الشعر والأدب إلى الفنون التشكيلية والموسيقى . وبوجه عام فإن «الرمزية» تعتبر بمثابة رد فعل أو تمرد على المذاهب التي كانت سائدة إبان النصف الأخير من القرن التاسع عشر ، وهي الواقعية والطبيعية والعقلية والتجريبية .

و«الرمزية» مصادر قديمة يرجع بعضها إلى القرن السادس عشر ، حيث كانت مدرسة مدينة «ليون» تلجأ إلى استخدام أساليب غامضة في تأليف القصائد الشعرية ، ومع ذلك توجد «الرمزية» مصادر حديثة العهد نسبياً ترجع إلى تأثير عدد من الشعراء الرومانسيين الذين استخدموا الرمز في أعمالهم مبشرين بمولد «الرمزية» ، ومنهم الشاعر «الفريد دي فييني» الذى يزخر شعره بالأفكار الفلسفية وتحفل أفكاره بالرموز . ولقد وجدت الرمزية مناصرين لها فى فرنسا من بين صفوف المحافظين الذين عادوا للظهور على الساحة بعد أحداث عام (1870) ، وبدأوا فى مناهضة الاتجاه الطبقي الذى كان مؤيداً للنظام الجمهورى وللطبقات الشعبية . ووجدت فى الوقت نفسه أنصاراً لها من بين صفوف الشباب الثورى الذى دفعته مشاعر الثورة إلى تحطيم كافة البنى ، والذى بدأ منذ عام (1886) يعلن تمرده على الأوضاع القائمة بما فيها الدين والكنيسة معتبراً إياها عائقاً أمام التقدم .

وحوالى عام (1880) بدأت بواكير «الرمزية» تتضح عند الشاعر الفرنسى «بودلير» فى ديوانه الذى يحمل عنوان «زهو الشر» ، والذى يتحدث فيه عن وحدة الوجود وعن الكون الذى يشتمل على عناصر مادية وعناصر روحية يتم الاتصال بينها بواسطة الرمز ، وهو يرى فى ديوانه هذا أن أحد مظاهر الاتصال بين هذه العناصر يتجلى فى وجود التشابه على المستوى الكونى ، وأن الشاعر هو الذى يترجم صلات هذا التشابه الكونى ويعبر عنها .

وهناك اتجاهات متعددة داخل «المذهب الرمزي» ، منها الاتجاه المثالى الذى يهدف إلى تصوير الموجودات المادية عن طريق الصور الفكرية ، أى مجرد ما هو ملموس ، كما يهدف إلى إظهار الجمال الكامن وسط جزئيات الحياة التى تبدلنا بسبب غياب هذا الجمال فى صورة غير مكتملة . ومنها الاتجاه الروحاني الذى يهدف إلى تصوير العناصر الروحية فى الكون ، على اعتبار أنها أساس الحقيقة ، والذى يعتبر أن الحقيقة كامنة فى الدين .

وهناك مؤشرات عديدة فى الاتجاه الرمزي ، نخص منها بالذكر الفلاسفة الذين أثروا فى الرمزية بأفكارهم الفلسفية ، ومن بين هؤلاء نجد الفيلسوف الإنجليزى «هربرت سبنسر» ، الذى يرى فى كتابه «المبادئ الأولى» (1871) أن هناك ألغازاً فى الكون لاسبيل لمعرفة . والفيلسوف الألمانى «هارتمان» ، الذى اعتبر فى كتابه «فلسفة اللاشعور» (1877) أن «اللاشعور» هو المحرك الأول والقوة الغامضة التى

تؤثر في العالم وتبسط سلطانها عليه . وكذلك الفيلسوف الألماني «شوبنهاور» الذي يعتبر في أعماله أن الحياة ليست إلا خداعاً تاماً .

وفي مجال الموسيقى تأثرت «الرمزية» بالموسيقار الألماني «ريتشارد فاغنر» ، الذي كان يرى أن قصيدة الشاعر المتصفة بالكمال هي تلك التي تكون بمثابة قطعة من الموسيقى الرائعة . ولقد حقق «فاغنر» بمفهومه للدراما الإنسانية التي تتخطى حدود العالم الطبيعي المادي ثورة من نوع ما ، حيث إنه كان يرى أن الدراما الحقيقية توجد خارج حدود الصراع الإنساني البادي للعيان ، وأنها تجد التعبير الأكثر تناسلاً معها خارج حدود الكلمة ، تجده في النشوة التي تنبعث من الموسيقى التي تغمر الكون كله . وبعد إرساء هذا المفهوم من جانب «فاغنر» لم يعد للموسيقى السيمفونية وجود بدون الدراما ، حيث إنها نفذت إلى «اللاشعور» وغدت قادرة على إقامة جسور للاتصال بين أعماق النفس الإنسانية وبين الطبيعة . وبالإضافة إلى ذلك نجد أن «فاغنر» كان يختار لأعماله الموسيقية الدرامية موضوعات أسطورية تحتوى على مغازى فلسفية عميقة . وبوجه عام فقد أثر «فاغنر» في الفن وأضفى عليه نفحة من الإيمان في عصر ضعف فيه الإيمان وهوجم بضراوة ، كما منح للرمز معناه الكامل ، أى جعل منه علامة للتعرف على أوجه الشبه بين العناصر الكونية .

وفي مجال الفن التشكيلي تأثرت «الرمزية» بالمدرسة التأثيرية التي ظهرت مع الفنان «مونييه» ، وكانت تعتمد على تأثير الضوء وعلى تبسيط الألوان بشكل يؤدي إلى امتزاج اللون في تناسق حينما يتم النظر إليه من بعد . أما في مجال العلوم فقد ساد شعور عام إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعدم جدوى قوة العلم ، لأنها عاجزة عن تفسير أسرار الكون ، ولأن الاكتشافات العلمية والنظريات التي ترمى لتفسير مظاهر الحياة لم تنجح في كشف أسرار الكون بصورة ترضى الإنسان ، بل على العكس من ذلك جعلت الغموض يزداد أمامه ، وأوجدت مجالات أخرى ومظاهر أكثر تعقيداً أثارت مزيداً من التساؤلات وتحدت قدرة العلم . وإزاء هذا عاد الإنسان الأوروبي من جديد للإيمان بالقيم الدينية بعد موجة من العداء تجاه الدين ، وبعد صور متعددة للإلحاد تفشت خلال القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر . وكان الفيلسوف «شوبنهاور» أكثر الفلاسفة وضوحاً في تعبيره عن تشاؤمه من ضعف مقدرة العلم ، ولذا اعتبر أن الفن هو الملاذ والمهرب خارج حدود العالم الفاسد . ومن هنا جاء ارتباط «الرمزية» بالحركة العلمية في أوروبا ، إذ أن «الرمزية» انتشرت كرد فعل مضاد للعقلية العلمية التجريبية .

وباختصار فإن الرمز في هذا المذهب يحل محل المقارنة الواضحة ، لأنه يخفى عنصراً ولكنه يفسح المجال لكشفه عن طريق التلميح ، أو عن طريق الصورة التي تثير التساؤل ، أو عن طريق استرجاع الصور المشابهة السابقة بطريقة مغلفة بالغموض . والإيحاء في «الرمزية» هو بديل الوضوح الكامل أو الفهم الكامل في غيرها ، حيث إن الأدباء اعتقدوا اعتقاداً جازماً في أن الإيحاء يوجد السحر ويحقق الغموض الذي هو أساس الرمز ، وبالتالي تصبح الرموز الموحية بديلاً للغة التي يفهمها العقل ، ومن هنا يقوم الفنان الرمزي بإلغاء القواعد المتعارف عليها ، وكذا الأشكال والصيغ والتقليدية ، لكي يحظى بالحرية الكاملة في التعبير الفني .

المسرح الرمزي :

بدأ جمهور المسرح - منذ عام (1890) - بسأم مشاهدة المسرحيات التي ألُفَت في نطاق «المذهب الطبيعي» ويميل من تكرارها ، لأنها كانت تقدم له الجانب القائم من الحياة والأحداث التي تقشع من هولها الأبدان ، وتصور له كثيراً من مظاهر الشذوذ والانحراف ثم تعممها بحيث تغدو هي القاعدة وما سواها هو الاستثناء . ولذا فقد بدأ إقبال الجماهير عليها يتناقص ، مما أفسح المجال لظهور مسرحيات خفيفة جذابة للنظارة عرفت باسم «مسرح البوليفار» Théâtre de Boulevard ، وكانت موضوعاتها تدور عادة حول العلاقات الاجتماعية بغير تعمق ولا تميز ولا إتقان فني ، مثل الخيانة الزوجية والعشيقات ، كما كانت تزخر بالتسلية السطحية والسخرية العابرة .

وفي عام (1891) أنشأ الشاعر «بول فور» Paul Fort «مسرح الفن» ، واستدعى لإدارته عدداً من كبار الشعراء الرمزيين مثل فيرلين Verlaine و مالارميé Mallarmé ، وكان هؤلاء الشعراء المرمزيون ومناصروهم يرون أن الاتجاه الطبيعي في المسرح مجرد أكذوبة أو صرعة سرعان ما تصير إلى زوال ، ويعتبرون أن اهتمام «المذهب الطبيعي» بالتفاصيل الدقيقة والجزئيات الصغيرة نوعاً من الهوس أو التقليد الساذج للاتجاه التجريبي في العلوم الطبيعية . لذلك اتجه الفنانون التشكيليون في «مسرح الفن» إلى تبسيط الديكورات بشكل واضح ، فلا زخرفة معقدة أو متكلفة أو مبهرجة كما كان الحال في مسرحيات «المذهب الطبيعي» ، بل ألوان بسيطة متوازنة وديكور مختصر مبسط وانسجام بين قطع الديكور والملابس ، وفقاً لما كان يدعو إليه الفنان ماترلنك أشهر كتاب المسرح الرمزي . وكان على «مسرح الفن» أن ينافس - خلال تلك الحقبة الزمنية - «مسرح البوليفار» ، الذي كان يعتبر مسرحاً للتسلية

الرخصة أو الهابطة ، وكذا «المسرح الحر» الذي كان يقدم على خشبته مسرحيات الاتجاه الطبيعي .

موريس ماترلنك Maurice Materlinck (1862 - 1949) :

ويعد من أشهر كتاب المسرح الرمزي ، وولد في بلدة جانده Gand في بلجيكا ومات في مدينة نيس بفرنسا ، وحصل على جائزة «نوبل» في الأدب عام (1911) . ولقد ترك لنا «ماترلنك» مؤلفات قيمة في كل من الشعر والمسرح وميدان التأليف في العلوم الطبيعية ، حيث ألف فيه كتباً عن : حياة النحل (1901) ، ذكاء الزهور (1907) ، حياة النمل (1930) ، القانون الأعظم (1933) . أما في مجال الفلسفة فقد ألف «ماترلنك» الكتب التالية : ثروة الضعفاء (1896) ، الحكمة والمصير (1898) ، الموت (1913) ، السر الأعظم (1921) ، أمام الله (1937) .

وتتميز أحداث مسرحيات «ماترلنك» بالافتقار إلى التسلسل والتتابع ، بل نجدها متقطعة متفرقة ، حيث إنها تعتمد على فكرة رمزية محورية وتنتهي في معظم الأحيان بنهاية مأساوية أليمة . ويصور لنا «ماترلنك» في مسرحياته عالماً مجهولاً يكتنف الشخصيات الدرامية ؛ أما الأماكن التي تدور فيها الأحداث فهي عبارة عن قصور غامضة غريبة أو غابات ملفوفة بالسحر ومغلفة بالخيال . وترتكز فلسفة «ماترلنك» في مسرحياته على فكرة أساسية فريدة قوامها أن مهمة الشاعر المسرحي هي تأكيد ما هو مجهول في حياتنا اليومية الواقعية بعد البحث عنه وإدراكه ، وبمعنى آخر فإن الشاعر الدرامي يبحث عن الأمور التي لا يمكن أن نتوصل إليها بمعرفتنا . وفي هذا الصدد يعتقد «ماترلنك» أن الناس يجهلون ما يحيط بهم ، حيث إنهم محاطون في الواقع بقوى هائلة ، حتمية وغير مرئية تتريص بهم ، ومنها قوة الموت على سبيل المثال ، وأننا بوصفنا بشراً لاندرك بوضوح أعماق حياتنا النفسية ولاندرك كذلك مبررات أفعالنا . ويعتقد «ماترلنك» أيضاً أن الإنسان - فيما يتعلق بالمستقبل - مدفوع بفعل قوة مجهولة نحو نهاية حتمية مجهولة بدورها ، ورغم ذلك فإن «ماترلنك» يذهب إلى أن الموت هو النهاية الكاملة ، لأن الحياة في نظره مستمرة بعد الموت .

وفي مسرحية العميان les Aveugles (1890) نجد أن الفكرة الرمزية التي تتكشف من خلال أحداثها هي الموت ، ويدور موضوعها حول ستة رجال وست نساء كلهم مكفوفون ضلوا طريقهم ليلاً أثناء سيرهم في غابة بالقرب من البحر ، وكانت واحدة من النساء الست تحمل طفلاً على ذراعها ، وكان دليلهم في هذا الطريق أحد رجال الدين ، ولكن رجل الدين يختفى فجأة مما يجعلهم يشعرون بالقلق الشديد . ثم

إذا بهم يعثرون - بعد برهة من الزمن - على رجل الدين هذا ، ولكنهم يجدونه جثة هائمة بعد أن فارق الحياة ، وهنا يستولى عليهم الخوف والذعر ويطبق عليهم اليأس القاتل . ولكن ما يلبث الأمل أن يتسرب إلى نفوسهم عند سماعهم لبيكاء الطفل الوليد ، ظناً منهم أن الطفل ربما انخرط في البكاء عند مشاهدته شخصاً آتياً لنجدتهم . وتنتهي المسرحية ببقيائهم على حالهم من اليأس دون وصول من ينقذهم أو من يمد لهم يد المساعدة .

وفي مسرحية الطائر الأزرق (1909) نجد أن الفكرة الرمزية هي السعادة ، وتدور أحداثها حول طفلين أحدهما يدعى أميثيل Amythyl والثاني تيلثيل Tylthyl ، يسافران في رحلة خيالية إلى بلاد عجيبة ساحرة للبحث عن السعادة ، ويصادفان في طريقهما أشياء (مثل الخبز والسكر) وحيوانات تتجسد جميعها أمامهما على هيئة أشخاص من البشر . ثم يكتشف هذان الطفلان أخيراً السعادة متجسدة في صورة عصفور أزرق يمثل «عالم الذاكرة» ، والمسرحية بوجه عام تزخر بعمق الخيال والأساطير التي تغلف جوها .

وفي مسرحية بلياس وميليزاندي Pelléas et Mélisande (1892) نجد أن الفكرة الرمزية هي الحب ، وفيها يعثر الأمير «جولو» Golaud على الفتاة «ميليزاندي» التي ضلت طريقها في إحدى الغابات وطفقت تبكي بالقرب من أحد الينابيع ، فهدأ من روعها ثم اصطحبها إلى قصر جده الملك أركال وتزوجها ، ثم تقع «ميليزاندي» بعد فترة من الزمن في حب شقيق زوجها المدعو «بلياس» الذي يبادلها حباً بحب . وفي أحد الأيام كان «بلياس» وحبيبته «ميليزاندي» يتنزهان في ربوع حديقة غناء ساحرة ، وكانت «ميليزاندي» تلهو بخاتم زواجها فإذا بالخاتم يسقط منها في ينبوع ماء ، ولكن «ميليزاندي» لاتجرؤ على أن تبوح لزوجها بالحقيقة ، فتخبره فحسب بأنها فقدت خاتم زواجها عندما كانت تبحث عن القواقع والأصداف بالقرب من ساحل البحر ، ومن ثم يطلب الأمير «جولو» من أخيه «بلياس» أن يصحب «ميليزاندي» للبحث عن الخاتم المفقود .

وفي مشهد تالٍ نشاهد الجميلة «ميليزاندي» تطل من نافذة برج القصر ، ويتدلى شعرها الطويل المسترسل إلى حيث يقف حبيبها «بلياس» أسفل النافذة ، فيقوم بمداعبة شعرها في حنان ، ويظل كلاهما صامتاً وهما يتطلعان إلى الصخور في سكون . ثم يظهر قطيع من الأغنام التي تشرع في الثغاء ، ولكنها تصمت فجأة لأنها أدركت أن الراعي يقودها في طريق لاتؤدي بها إلى حظائرها ، بعدها يلتقي «بلياس» بمعشوقته

«ميليزاندي» في الحديقة ويتبادلان العناق والقبلات ، ويفاجئهما الأمير «جولو» على هذه الحال فتثور ثائرتة ، ويقدم في ثورة غضبه على قتل شقيقه «بلياس» وعلى إصابة حبيبته «ميليزاندي» بجرح نافذ . بعدها تذهب «ميليزاندي» إلى القصر وجرحها ينزف ، وهناك تضع طفلتها التي كانت حاملاً فيها ، ثم تداهما من بعد ذلك آلام الاحتضار بفعل الجرح المميت الذي أصيبت به ، وحينما يفد إليها الأمير «جولو» ليرجو عفوها ويحاول حملها على الاعتراف بإثمها وخيانتها ، تلوذ بأهداب بالصمت وتلفظ أنفاسها الأخيرة دون أن تنبش ببنت شفة .

وتعد هذه المسرحية مثلاً حياً على اتجاهات المسرح الرمزي ، فلان تحديد فيها للزمان ولا للمكان ، كما أن تعليمات إخراجها مسرحياً تقتضي إلغاء كل أنواع الأثاث وكل ما لا يلزم من قطع الديكور ، وأن يحل محل هذا كله جو فني من الألوان المتدرجة والأزياء المسرحية الموحية ، بالإضافة إلى أن المخرج قد لجأ إلى إطفاء الأنوار تماماً في قاعة المسرح أثناء العرض المسرحي . وفصلاً عن ذلك فإن شخصيات مسرح «ماترلنك» تكاد أن تكون غير مادية ، فهي أشبه بهؤلاء الذين يسرون أثناء نومهم على حد تعبير «ماترلنك» نفسه ، وعندما يستيقظون يبدو لنا أنهم يفتقون فجأة من حلم مروع أو كابوس مخيف ؛ أما فكرة هذه الشخصيات عن العالم فهي فكرة قوامها الدهشة وأساسها الاستغراب والتعجب . والموت هو الذي ينتظر هذه الشخصيات في خاتمة المطاف ، ليحملها بطريقة حتمية إلى نهاية غامضة ، كما أن السعاد تكون قاب قوسين أو أدنى من الشخصيات الرمزية ، ولكنها لا تلاحظها أو تتم الحيلولة بينها وبين الوصول إليها .

ثالثاً : الواقعية عند هنريك إبسن (1828 - 1906) :

والكاتب المسرحي المشهور «هنريك إبسن» نرويجي الأصل ، ولكنه أمضى ما يقرب من خمسة وعشرين عاماً من عمره خارج مسقط رأسه ، في النمسا وإيطاليا وألمانيا ، رغم أن كل مسرحياته تقريباً - فيما عدا مسرحيته «الإمبراطور» و «قيصر من الجليل» - تدور أحداثها في النرويج . وكانت بداية حياة «هنريك إبسن» باللغة الصعوبة ، إذ اضطر - بعد مولده في 20 مارس عام (1928) في بلدة اسكين Skien - إلى ترك الدراسة وعمره خمسة عشر عاماً ، ليعمل مساعداً في صيدلية بمدينة «جريمشتاد» ، نظراً لأن والديه كانا رقيقين الحال . وظل «إبسن» يجمع بين عمله هذا وبين دراسته إلى أن أنهى المرحلة الثانوية إبان صيف عام (1850) ، وفي تلك الفترة

نشر «إيسن» عدة مقالات في الصحف ، وألف أول مسرحية له ، وهي عبارة عن دراما شعرية في ثلاثة فصول بعنوان كاتيلينا Catilina ، نالت فيما بعد ثناء النقاد .

ولقد كانت ظروف حياة «إيسن» الأسرية سبباً في أن يشب على الثورية والتمرد، نظراً لأنه لم يتقبل بسهولة أن يعامله أحد على أنه شخص فقير مغمور ، ومن هنا جاءت صلته بكثير من الثوريين في أوروبا . ولقد اعتقد «إيسن» أن بوسعه - عن طريق الكتابة الأدبية - أن يندد بأولئك الأثرياء البورجوازيين الذين طاموا احتقروه وهونوا من شأنه . ولقد بدأت حياة «إيسن» الأدبية حوالى عام (1866) ، حينما كتب قصة ساخرة منظومة شعراً بعنوان براند ، كانت تلهمه في كتابتها عقرب وضعها داخل كوب كان يقيه أمامه على المائدة . وكانت رغبة «إيسن» في أن يصبح كاتباً مسرحياً رغبة مثيرة للدهشة ، وخاصة في بلد لم تكن له تقاليد مسرحية مميزة أو واضحة المعالم . أما عمله الأول «كاتيلينا» فكان مستلهماً من تاريخ روما القديم على عصر شيشرون ، ومن الأحداث السياسية التي وقعت في بلاده عام (1848) ، ولقد طبع هذه المسرحية على نفقته الخاصة فقدر لها الزواج ، نظراً لقلة الأعمال المسرحية المنشورة خلال تلك الفترة .

وفي عام (1852) أسس عازف الكمان المشهور أول بول Oll Bull مسرحاً قومياً في مدينة «بيرجن» ، واختارت إدارة هذا المسرح «هنريك إيسن» ليكون مستشاراً فنياً لفرقتهم المسرحية . ثم استطاع «إيسن» بعد ذلك أن يثال تدريباً كافياً بالمسرح الملكي في «كوبنهاجن» ثم في «درسدن» بألمانيا ، الأمر الذي أفاده كثيراً وجعله كاتباً مسرحياً متميزاً متمرساً بالتجارب والعروض المسرحية الفنية . ولقد أنتج «إيسن» إبان تلك الفترة مسرحيات ذات طابع قومي شعبي تم عرضها على مسرح مدينة «بيرجن» . ولقد كان لزوجة كاتيلينا الكبير «إيسن» - المدعوة سوزانا تورسين - أثر كبير في تربيته لقضية الدفاع عن حقوق المرأة ، وفي اتجاهه كذلك لتناول قضايا المسرح الاجتماعي ووضع المرأة في المجتمع ، رغم أن «إيسن» نفسه كان بوجه عام خجولاً في تعامله مع النساء . ولقد حظى «إيسن» في أواخر حياته بقدر وفير من مظاهر التقدير وآيات التكريم التي خففت من عزلته وخجله القديم بسبب فقره ، فاستطاع في أخريات أيامه أن يعيش حياة الأثرياء ، وأن يعين ابنه سيجورد في إحدى الوظائف الدبلوماسية المرموقة . ولقد استمر «إيسن» في كتابة مسرحياته حتى عام (1900) حين أصيب بالمرض وتوقف عن التأليف ، ثم قضى نحبه في 23 مايو عام (1906) ، وشيعت جنازته في احتفال رسمي مهيب .

ولم يكن «هنريك إبسن» كاتباً يتميز باتجاه فكري أو «إيديولوجي» ثابت ، إذ لم يعتبره أهل النرويج من بنى جلدته كاتباً سياسياً ، ولكن النقاد اعتبروه كاتباً ثورياً بعد عرض مسرحيته «كاتيلينا» ، أما «اليمينيون» في بلده فقد أثقوا عليه بعد أن قرأوا مسرحيته حلف الشباب . وأيا كان موقف النقاد والناس منه ، فإن «إبسن» - مثله في ذلك مثل أي كاتب درامي عظيم - لا يشغل نفسه على الدوام باتجاه سائد لفترة زمنية ما دون سواه ، ولا يجب أن ينصوى تحت لواء مذهب من المذاهب ويتشيع له في تحمس ومغالاة ، بل ينحاز إلى ما يراه صواباً ويهاجم ما يراه سيئاً أو خاطئاً . فلقد سخر من الأثرياء في شخص القنصل برنك في مسرحيته أعمدة المجتمع ، وهاجم الكنيسة في شخص راعيها ماندرز، وندد بأحد الزعماء اليمينيين الذي يدعى هوكرول في مسرحيته روزمرز هولم . ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن «إبسن» لم ينضم طويلاً حياته لأي حزب من الأحزاب السياسية ، وكان يقول حين يسأل عن سبب ذلك ما يلي :

«إنني اعتبر نفسي وثيقاً في مجال السياسة ، حيث إنني لا أعتقد في القوة التحريرية للسياسة ، ولا أثق فيمن يمارسون السلطة ، كما أنني - فضلاً عن ذلك - لأعتقد في نزاهتهم ولا أثق في نواياهم» .

و «إبسن» - في ذلك - يذكرنا بالكاتب المسرحي الإغريقي سوفوكليس الذي عزف عن تقلد المناصب السياسية في مدينته أثينا التي كانت تزخر بالسياسيين من كل نوع وصنف ، وكذا بكاتبنا الكبير توفيق الحكيم الذي تعفف عن الانخراط في الحياة السياسية وعن الانصواء تحت لواء الأحزاب في عصره إلى أن لقي ربه .

وعلى أية حال ، فإن «إبسن» يعتبر نفسه مدافعاً عن الحرية ، ولكنه يعتقد أن رجال السياسة يعملون من أجل مواطن ينتمي جغرافياً إلى دولة معينة ، في حين أنه يعمل جاهداً من أجل الإنسان في كل مكان ، ومن أجل الفرد في حد ذاته بغض النظر عن لونه وجنسه ودولته . وهو يقول في هذا الصدد ما يلي :

«إنني على ثقة من أمر واحد لا سواه ، وهو أن الإنسان يزداد قوة عندما يكون وحيداً ... فالأقلية دائماً على حق ... والليبراليون هم ألد أعداء الحرية ... ومن الواجب أن يزول كيان الدولة ... هذه هي الثورة التي أود تحقيقها» .

وتعكس هذه الأفكار ما كان يردده رويسبيير ، زعيم الثورة الفرنسية ، من أن الأكثرية تضعف إرادة الفرد وتتلم حدة حماسه ، وأنه يجب أن يخلو إلى نفسه حينما

يريد أن يأخذ القرار ، حتى لا تؤثر الغالبية في مضاء قراره أو تنجح في حمله على التراجع عنه ؛ وكان يردد دوماً مقولة مؤدها : «إننى اتخذ القرار وحدي من غير الآخرين» . ولقد كانت هذه الأفكار وما يماثلها تتردد في مسرحيات «إيسن» ورسائله في الفترة الواقعة ما بين عام (1885) وعام (1886) ، وبالتالي فقد كان رد فعل الجمهور الذي يشاهد مسرحياته - ومعظمه من البورجوازيين - هو الاستياء والضيق والأزوار وعدم التقبل . ورغم هذه الثورية البادية في أقواله ، فقد كان «إيسن» يعارض ما كان يجرى في فرنسا من أحداث بقوله :

«إن تلك الأمة الثورية (يقصد فرنسا) قد فقدت معنى النظام والاستقرار» .

وبالقدر نفسه لم يكن «إيسن» يؤيد الأحزاب اليسارية التي كانت قائمة على عهده بالنرويج ، وعلى وجه الإجمال كان «إيسن» ثورياً يدعو للثورة ولكن دون هدم النظام القائم ؛ إنه ينبغي ثورة من داخل النفس تغير المفاهيم والأفكار دون أن تدمر أو تحطم أو تنتقم . لقد كان «هنريك إيسن» صاحب بصيرة نافذة وخيال قوى يتجاوز حدود الزمن ، ولكنه في أواخر حياته شعر بالحزن والأسى ، فترك الواقع المتجسد ولجأ لعالم الذكريات ، وترك كذلك تصوير الأشخاص القريبين منه ليصور شخصيات من وحي الخيال .

مؤلفات إيسن :

كانت حصيلة مؤلفات «هنريك إيسن» خمساً وعشرين مسرحية استغرقت كتابتها مدة خمسين عاماً ، وهي مسرحيات متنوعة في أسلوب تأليفها ، ويتضح فيها التأثير بالتيارات الكبرى في الأدب والأوروبي ؛ فعلى سبيل المثال نجد أن مسرحياته المبكرة - مثل «كاتيلينا» - وكذلك مسرحياته المستوحاة من أساطير بلاد الشمال قد تأثرت بالاتجاه الرومانسي . ثم تحول «إيسن» من بعد ذلك بالتدريج إلى المسرحية الاجتماعية ، وظل يؤلف مسرحياته في هذا الاتجاه لمدة ثلاث عشرة سنة ، وكانت أولى مسرحياته الاجتماعية التي شهدت تخلصه من النزعة الرومانسية هي مسرحية أعمدة المجتمع .

وبوجه عام كان «إيسن» يعتقد أن الرومانسية ليست موسيقى أو شعراً فحسب ، بل هي عمل وإرادة في المقام الأول ، ولكنه بعد هزيمة الدانمرك بدا له الاتجاه الرومانسي بلامعنى ولا مضمون ، حتى أنه خجل فيما بعد لعدم تطوعه في الجيش الدانمركي إبان الحرب . ثم اكتشف «إيسن» أفكاراً ومبادئ - أكثر ثباتاً ورسوخاً من

الرومانسية - في فلسفة كيركجارد ، الذي كان يؤمن بقيمة الفرد وأهميته وموقفه إزاء الجماهير ، التي اعتبرها هذا الفيلسوف مضادة للحقيقة ومعوقة للوصول إليها . كذلك تأثر «إيسن» بالنظريات الطبيعية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، مثل نظريات دارون في التطور والنشوء والانتقاء ، ونظريات فرويد في علم النفس . وتأثر أيضاً بالنقاد الفرنسيين المحبذين للمذهب الطبيعي الذين أكدوا أن الأدب يمكنه تناول تلك النظريات الطبيعية والتعبير عنها . ومن أجل ذلك كان «إيسن» يذهب إلى أن الخصال الخلقية الموروثة من جيل إلى جيل تصلح كأساس يبني فوقه تحليل نفسية شخصياته .

ولكن «هنريك إيسن» ظل - رغم هذا التأثير الواضح - بمبعدة عن الاتجاه الطبيعي ورفض أن يكون ممثلاً له في بلاده ، ولم يكن يتقبل أبداً آراء إميل زولا ، أحد أقطاب المذهب الطبيعي في فرنسا وأوروبا قاطبة . وكانت النزعة السائدة في مسرحيات «إيسن» هي الميل إلى الواقعية الاجتماعية ، مثلما تجلى بوضوح في مسرحية الأشباح ، وإلى الاتجاه النفسي مثلما ظهر في مسرحية البطة البرية وغيرها . ومن خلال ذلك يتبين لنا أن فن «هنريك إيسن» قد مر بفترات من التطور الفلسفي والخلق على مدى حياته ، إذ أنه تأثر بالاتجاه الطبيعي في تصويره لشرائح بعينها من الحياة ، وبالاتجاه الرمزي في عدد من مسرحياته وعلى رأسها مسرحية بيت دمية ، وهو اتجاه لم يكن يهتم به آنذاك سوى أفراد الطبقة المثقفة ، وبالاتجاه الرومانسي - كما سبق أن ذكرنا - في المسرحيات التي ألفها في بداية اشتغاله بالتأليف المسرحي .

ويمكننا أن نقسم أعمال «إيسن» وفقاً للمراحل الثلاث التي مر بها إنتاجه المسرحي ، وهي المرحلة التاريخية (1850 - 1875) ، ثم المرحلة الواقعية (1875 - 1881) ، ثم المرحلة الرمزية (1883 - 1897) . وفيما يلي نورد قائمة بمسرحيات «إيسن» ، وفقاً لتاريخ نشر كل منها ، مع كتابة عنوان المسرحية بالندرجية ، ثم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية التي اشتهر عن طريقها في سائر أوروبا :

- (1) Catilina = Catilina : كاتيلينا .
- (2) Koemehøien = Hero's Mound : مئوى البطل .
- (3) Sanctusnatten = Saint Jhon's Night : ليلة القديس يوحنا .
- (4) Olaf Liljekrans = Olaf : أولاف .

- (5) Frau Inger til østraat = Lady Inger of Ostrat : السيدة إنجر من أو شترات : (1854) .
- (6) Gildet paa Solhang = : : (1855) .
- (7) Haermaendene paa Helgeland = Vikings of Helgeland :
(1857). الفايكنج من هيلجلاند .
- (8) Kjaerlighedens Komedie = Love's Comedy : كوميديا الحب : (1858).
- (9) Kongsemnerne = the Pretenders : المرانئون : (1863) .
- (10) Brand = Brand : براند : (1865) .
- (11) Peer Gynt = Peer Gynt : بيرجنت : (1867) .
- (12) Kejser og Galilaeer = Caesar the Galilian : قيصر من الجليل : (1869 - 1873) .
- (13) De Unges Forbund = the League of Youth : حلف الشباب : (1869) .
- (14) Samfundets Støtter = Quicksands : الرمال المتحركة : Pillars of the Society = أعمدة المجتمع : (1875 - 1877) .
- (15) Et Dukkehjem = Doll's House : بيت دمية : (1878 - 1879).
(وتم عرضها في أمريكا تحت عنوان : Child Wife)
- (16) Gengangere = the Ghosts : الأشباح : (1881) .
- (17) En Folkefiende = Enemy of the People : عدو الشعب : (1882) .
- (18) Vildanden = Wild Duck : البطة البرية : (1883 - 1884) .
- (19) Romersholm = Romersholm : رومرز هولم : (1885 - 1886) .
- (20) Freunfra Havet = the Lady From the Sea : سيدة من البحر : (1888) .
- (21) Hedda Gabler = Hedda Gabler : هيدا جابلر : (1890) .
- (22) Bygmester Solness = the Master Builder : رئيس البنائين : (1891 - 1892) .

(23) Lille Eyolf = Little Eyolf : إيلوف الصغير : (1894) .

(24) Jhon Gabriel Borkman = John Gabriel Borkman جون جابريل بوركمان (1895 - 1986) .

(25) Naar vi Døde Vaagner = When we Dead Awaken :

(1897 - 1899) عندما نستيقظ نحن الموتي .

خصائص فن إبسن المسرحي :

كان «إبسن» يتميز بأنه كاتب مسرحي لا يبحث عن النجاح السهل ولا يسعى للحصول على إعجاب الجمهور التقليدي ولا يبغي الإبهار ، بل كان - على العكس من ذلك كله - يفضل أن يصدّم الجماهير ليخرجها عن نطاق الأفكار المألوفة والتقاليد المسرحية التي عفا عليها الزمن . وكان يحقق ذلك عن طريق اختيار موضوعات جديدة غير مألوفة واتخاذ مواقف جسورة لاتعرف الخوف ، فضلاً عن أن مبادئه الخلقية آنذاك كانت تبعث في نفوس مشاهدي فنه نوعاً من القلق أو الاستياء . فلقد اعتقد «إبسن» أن الإنسان الذي يخضع في سلوكه لتأثير الرأي العام لا يكون حراً ، وأنه ينبغي على الإنسان - بدلاً من ذلك - أن يتبع استعداداته الطبيعي ، وعندئذ سيهتدى إلى السعادة الحقيقية ويحقق ذاته وشخصيته المستقلة . ويذهب «إبسن» إلى أن الإنسان حينما يتبع ذلك النداء الداخلي ، فإنما يضع على عاتقه أن يكافح ويكدر ويتعرض لشيء من الحرمان ، لأن الطريق إلى السعادة - في رأي «إبسن» ليس طريقاً سهلاً أو مفروشاً بالورود ، ولأن الحياة في نظره ليست حياة الباحثين عن المتع والملاذات ، بل حياة السعي وبذل الجهد والكفاح .

ولا يكفي - في رأي «إبسن» - أن يصغى الإنسان للنداء الصادر من أعماقه ويأنس إليه فحسب ، ولكن عليه أن يتصف بمضاء العزيمة وقوة الإرادة ، لأن من لا يبذلون الجهد الكافي للخروج من نطاق ذاتيتهم المحدود لا يعرفون كيف يجابهون الأخطار بقلب جسور ، ولا يتدربون بما فيه الكفاية على اتخاذ موقف ملتزم . وفي اعتقاد «إبسن» أن هناك ثلاثة أمور تحول بين الإنسان وبين تحقيق شخصيته المستقلة ، هي : تشتت الذهن ، وضعف العزيمة ، ونقص الإرادة .

وتبدو لنا شخصيات «إبسن» - منذ لحظة ظهورها على خشبة المسرح - تائهة حائرة وكأنها مشلولة الإرادة ، وتسعى جاهدة لأن تسلك سلوكاً أفضل ، ولكنها تبوء بالفشل وتعجز عن تحقيق هدفها . ويرجع السبب في ذلك عند «إبسن» إلى أن ماضى

هذه الشخصيات يمتد إلى الحاضر ويلقى عليه بظلاله ويؤثر فيه تأثيراً جوهرياً ، وإلى أن كل خطأ ترتكبه الشخصية تحاول إخفاءه وحجبه حتى لا يراه الآخرون . ولكننا سرعان ما نتبين بعد ذلك أن الشخصيات تتمكن من تحديد سلوكها بسهولة ، حينما تشرع من جديد في اتخاذ مسلك نابع من إرادتها الذاتية ، بعد معرفتها أن ما كانت تصر على إخفائه من أحداث الماضي ، ظل ممتداً ومؤثراً في مواقفهم الراهنة . ويوسع المشاهد أن يتبين بجلاء أن مكنم الخطأ في هذه الشخصيات ينحصر في عدم اتباع الصدق وفي إخفاء الحقيقة ، حيث إن المشاهد يتبين أن هذه الشخصيات قد مارست الكذب على الآخرين ، أو كذبت على نفسها ورفضت أن تدرك بوضوح طبيعة أعماقها ، وعزفت عن أن تستمع إلى الصوت والمنبعث من داخلها . وفي هذا الصدد يعتقد «إيسن» أن أعظم حب في حياة الإنسان هو الحب الأول ، لأنه ينبع من ميل حقيقي وعاطفة عميقة ، وأن الأقدام على خيانة هذا الحب خيانة لطبيعة الإنسان ، قبل أن تكون خيانة للطرف الآخر .

ويوجه عام فقد وقف «إيسن» موقفاً مناهضاً للمحافظين ، لأنه اعتبرهم متصلبين جامدين مجردين من الذكاء والحصافة ، ولا يمتلكون الشجاعة ولا العقلية المتنورة المفتوحة ، ولا يتصفون بالمرونة أو بالقدرة على التكيف مع معطيات العصر الذي يعيشون فيه . وكان «إيسن» حريصاً - عند رسمه لخصال شخصياته - على أن يعايشها وأن يعرفها حق المعرفة ، وأن يقيم علاقة بين المظهر الجسماني للشخصية وخصالها السلوكية وصفاتها المعنوية ، وكان يهتم بالتفاصيل حتى ولو كانت بالغة الدقة والرهافة . ولم يكن «إيسن» - رغم واقعيته التي لا جدال عليها - يهتم بأن تكون الشخصية في مسرحياته مطابقة للواقع تماماً ، ولم يكن يحرص على أن يضيف عليها ما يجعلها جذابة أو مبهرة للمشاهد ، ولم يكن يحفل بحشد المعلومات المتعلقة بها منذ البداية ، ولكنه كان يستلهم الأحداث التي تتفق مع فكرته المجردة عن الشخصية من الحياة الواقعية ، ثم يقوم بعرضها بحيث تكون معبرة عن خصالها السلوكية عن طريق المغزى والرمز معاً .

ويعتقد «إيسن» - كما سبق أن ألمحنا - أن العوامل الموروثة التي تنتقل للفرد من الآباء والأجداد والأسلاف تتحكم - بشكل يكاد أن يكون حتمياً - في سلوكه ، وتنبئ كسمة أساسية في تصرفات أسرته بأسرها . وهو بهذا - من ناحية - يعيد إلى الأذهان مفهوم اللعنة المتوارثة التي احتفى بها المسرح الإغريقي القديم ، حيث تكفر ثلاثة أجيال من الأسرة عن خطيئة أنزلت إلى إقترافها فرد واحد منها ، ومن ناحية

أخرى يردد بعض أفكار المذهب الطبيعي الذي يعتقد كتابه اعتقاداً جازماً في انتقال الصفات الوراثية من الأسلاف إلى الأحفاد ، وخاصة في السلوك والتصرفات . وتعتبر العوامل الموروثة عند «إبسن» عنصراً مهماً من العناصر الدرامية المحركة لأحداث المسرحية (مثلما نشاهد في مسرحية البطة البرية) .

ومن خصائص فن «إبسن» الدرامية أنه يقسم شخصياته إلى مجموعتين أو فئتين : فأما الفئة الأولى فهي الفئة الممتازة فكرياً أو خلقياً ، وهي شخصيات تنسم بالندرة العديدة ؛ وأما الفئة الثانية فهي الفئة العادية أو المتوسطة ، وأفرادها يجهلون ضعفهم ولا يستثار اهتمامهم بفعل أي تساؤل ، وبالتالي نجد أنهم يعيشون في عالم الأوهام . ونلاحظ أن الشخصيات الممتازة في مسرحيات «إبسن» تنجز مهامها بكل عزم وتصميم ، أما العادية فيصعب عليها تحقيق ذواتها أو شخصياتها المستقلة ، ولكنها يمكن أن تغدو أقل تعاسة وشقاء لو أنها أدركت حقيقة ضعفها وتمكنت من الهروب من سلبيتها .

وهناك امتزاج لا تخطئه العين بين الواقعية والرمزية عند «إبسن» ، حيث إنهما لا يعتبران - في مسرحياته - اتجاهان متعارضان بل عنصران متلازمان . وفضلاً عن ذلك الملمح فنحن نستشعر دوماً أن فن «إبسن» فن واقعي ، لأن معالجاته الدرامية تدفعنا إلى الشعور بأنه لا ينقل سوى الحقيقة ، وأنه يحاكي الحياة اليومية للبشر ويورد أحاديث الشخصيات كما هي . كما نحس بأن «إبسن» يستخدم الواقعية كعامل منشط يغلف مسرحياته بتلك الغلالة الرقيقة من الغموض التي تكسيها سحراً . أما استخدامه للرمز فهدفه أن يوحى بالحقيقة دون أن يضطر إلى التعبير عنها تعبيراً مباشراً قد يكون فجاً . والرمزية التي يلجأ إليها «إبسن» تثير صوراً ذهنية أو عقلية ، وتكثف المعاني والمغازي ، وتقوى دعائم الخيال ، وتجعل الواقع سلساً متقبلاً وليس عنيفاً ثقيل الوطأة . وفي واقع الأمر فإن «إبسن» يمزج بين الرمزية والواقعية مزجاً ماهراً ، بحيث يخلل للمشاهد أنه يرى مناظر من الحياة اليومية العادية ، وأنه يسمع حواراً منقولاً طبق الأصل عن الواقع ، ولكن الحقيقة تكون على خلاف ذلك ، لأن «إبسن» يبذل مجهوداً فنياً كبيراً ليوهنا بأنه ينقل الواقع بحذافيره أو يجسده تجسيداً حرفياً ، في حين أنه يصور واقعاً درامياً مقترحاً ولا يحاكي واقعاً مادياً متجسداً .

رابعاً : السيريالية Surrealisme :

والمعنى الحرفي لكلمة «السيريالية» هو «الخروج على الواقع» أو «التعالى على الواقع» ، وكان أول من استخدم هذا المصطلح الشاعر أبولونير عام (1917) ، ثم

استخدمه من بعده الشاعر أندريه بريسون André Bréton ومدرسته عام (1924). ويعنى مفهوم «السيرالية» تحرير الشعر من القواعد الجمالية والخلقية والمنطقية كى يغدو معبراً بصدقٍ كاملٍ عن الفكرة . ومن الجدير بالذكر أن الرمزية كانت أحد المؤثرات المهمة التى أدت إلى ظهور المذهب السيريالى ، كما كان «بودلير» – الشاعر الرمزي المشهور – هو النبراس الذى اهتدى بأعماله كثير من الشعراء «السيراليين» الكبار .

ويعد رامبو Rinbaud أعظم الشعراء «السيراليين» ، وتأثر فى مؤلفاته بالشاعر الرمزي الشهير «بودلير» ؛ ولقد تميزت حياة «رامبو» بالتمرد ضد الحب والدين والتقاليد الاجتماعية ، وهو ما أدى به إلى الهروب بشعره من عالم الوعى إلى عالم اللاشعور الذى اعتبره «رامبو» الأنا الحقيقية للفنان . ولقد اعترف «رامبو» فى أشعاره بذلك التمرد ، وعلل وجوده بأنه يمثل رغبة الشاعر أو الفنان فى البحث عن المثالية والنقاء والجمال ، وبالتالي فقد كانت قصائده تعبر عن عالم غريب من نسج الخيال لدرجة تكاد تقرب فى بعض الأحيان من الهذيان .

وفى الحق أن «رامبو» قد قام بثورة فى استخدامه الجديد للكلمات والصور الشعرية والميل الشديد للإبداع والابتكار ، مثل قوله : «لقد مددت سلاسل من ذهب من نجم إلى نجم» ، وبالتالي فقد أصبح الأدب عنده هو التعبير عن الدوافع الدفينة للسلوك الإنسانى والكامنة فى اللاشعور ؛ وكان هذا بالنسبة له يعنى رفض الوجه القبيح للحياة العادية المألوفة . إن تكرر أحداث الواقع المألوف عند «رامبو» يجعل المثل والرتابة يتسريان إلى حياة الإنسان ، ويصيبانها بالجمود والزيف ، ويسلبان منها الحرارة والحماس والإندهاش الذى يجعل لها معنى ومغزى .

ولقد نشأت عن «السيرالية» حركة فرعية فى فلكها ، عرفت باسم الدادائية Dadaïsme ، وهى كلمة مشتقة من لفظ لاميلى له هو دادا dada ، ولقد انتشر هذا الاتجاه فى كل من سويسرا وفرنسا فى المدة من 1916 – 1920 ، وكان يتميز بالتأكيد على حرية الشكل تخلصاً من القيود . ولقد أسس هذه الحركة مجموعة من الشعراء من بينهم الشاعر «أندريه بريسون» ، وكان هدف هذه الحركة تحرير الكلمة من استعباد المعنى لها ، بحيث يصبح ما يهمنا منها هو تأثيرها الشاعرى أو العاطفى . وكان السبب المباشر فى ثورة أتباع هذه الحركة والمناصرين لها والمتشيعين لمبادئها ضد الفن التقليدى والأعراف الخلقية والمظاهر الاجتماعية السائدة هى صدمة الحرب العالمية الأولى ، وبشاعة الواقع الأوروبى الذى خلفه الدمار والصراع بين الدول

والشعوب ؛ ولكن هذه الحركة لم يقدر لها الدوام أو الاستمرار فسرعان ما دالت دولتها وزالت بنفس السرعة التي انتشرت بها .

ولقد أدرك شعراء «السيرالية» وأساطينها أن الاكتفاء بهدم كل شيء بالمعول لن يكون أمراً مجدداً ، بل إنه سوف يؤدي إلى زوال مذهبهم بمثل ما حدث مع الدادية ، وأدركوا أنه ينبغي عليهم أن يقوموا بالبناء على أنقاض ما تم هدمه ، ولذا حاولوا منذ عام (1924) تحديد منهج بناء في حركتهم . وتجلى هذا المنهج في البيان الذي أصدره الشاعر «أندريه بريتون» تحت عنوان الثورة السيرالية ، ويرى فيه أن اكتشاف الإنسان لتفاهة الحياة أو لتفاهة ذاته أمر يمكن أن يفضي إلى فناء الإنسان أو أن يدفع به إلى التغيير . ومما هو جدير بالذكر أن أتباع المذهب «السيرالي» قد أظهروا ميلاً واضحاً تجاه أفكار المذهب الشيوعي وخضعوا لتأثيرها فترة من الزمن ، ولكنهم مالوا أن تمردوا على الخضوع التام لها حرصاً على حيادهم واستقلالهم الذي يلتزمون به ويعتزون .

ولقد توالى بيانات المذهب «السيرالي» بعد ذلك منذ عام (1929) وحتى عام (1933) ، واتضح لنا منها أن «السيرالية» لا تنبغى الهروب من الواقع - كما فهم البعض - ولكنها تحاول حل المشاكل الأساسية في الحياة عن طريق استخدام النشاط العقلي وقوة الأحلام ، ذلك أن «السيرالية» تعتقد أن الإنسان - في العصر الحديث - قد فقد وسائل الاتصال والتواصل مع العالم ومع الطبيعة التي يحيا في كنفها ، وأن هذا هو السبب في شقائه وتعبه ، خاصة وأنه مصر على استخدام مفاتيح لاتصلح للاتصال بالعالم من حوله ولا تجدى قليلاً . ومع ذلك فأتباع المذهب «السيرالي» متفائلون ، حيث إنهم يعتقدون اعتقاداً راسخاً أن هدم العقلانية المنغلقة ذات الأفق الضيق ، وإطلاق طاقات أعماق الذات الإنسانية ، وتحريرها من القواعد الشكلية الجامدة ، يمكن أن يؤدي إلى توافق الإنسان مع العالم .

ولقد انتشرت «السيرالية» خارج حدود فرنسا ، وامتدت إلى سويسرا ثم إلى إنجلترا ، ثم إلى أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية ، وكان «بريتون» ، رائدها وأباها الروحي ، يؤكد أنه يعارض المفهوم القومي للفن ، ويعلن أنه يعلق أهمية كبرى على البحث عن المثاليات في عصر يتكالب الناس فيه على الماديات ، وبالتالي فإنه يرفض الأفكار المسبقة والأساليب الجاهزة في الفن .

خصائص السيريالية :

تلجأ «السيريالية» في تعبيرها الفني إلى السخرية أو الدعاية الساخرة كوسيلة لمحاربة الخيب الاجتماعي وهدم تفاهات الحياة الواقعية ، وتعتبر «السخرية» عند أتباع المذهب «السيريالي» أسلوباً للتمرد على ماهو سائد وبداية لمواجهة الحقيقة الجديدة ، وهى بذلك تشبه «السخرية السقراطية» التى كان هدفها - عند شيخ الفلاسفة - تغيير المجتمع الأثينى القديم ، وتخليصه من الركوب إلى القيم التى ثبت عدم جدواها وتناقضها مع التحليل المنطقى . ومن خصائصها أيضاً اللجوء إلى عالم الخيال الذى تتلاشى فيه كل الضغوط ، وتنمحي جميع القيود ، والذى يبدو فيه كل ماهو غريب أو غير مألوف طبيعياً أو مألوفاً ؛ ومن الجدير بالذكر أن «عالم الخيال» - عند أتباع «السيريالية» - له حقائقه ومدرجاته ، رغم أنه لاوجود فيه للحدود ، لأن الحدود من صنع العقل ، والعقل هو الذى يفرضها .

وتلجأ «السيريالية» كذلك إلى عالم الأحلام ، لأنه فى عالم الأحلام تبدو الأشياء بشكل جديد غير مسبوق ولامألوف ، ولأن الأحلام بالنسبة لأتباع هذا المذهب تحطم حدود الممكن وتلغى المستحيل ، فتسمح للإنسان بناءً على ذلك بمعرفة حقيقة ذاته وبالوصول إلى الحقيقة العظمى . كذلك فإن «السيريالية» تلجأ إلى الجنون ، لأن الغرابة فى «عالم الخيال» وكذا فى «عالم الأحلام» تكاد تقترب من هذيان المخبولين ومن حالات الجنون ، فالمصابون بالجنون هم أشخاص ابتعدوا عن الحقائق الخارجية المألوفة للعقل ، ولكنهم رغم ذلك أكثر من العقلاء معرفة بحقائق أعماق النفس واللاشعور ، كما أن الخيال لديهم بلاحدود وهم يفهمون عالمهم التخيلى بنفس القدر الذى يفهم به الإنسان العاقل حياته الواقعية .

ثم إننا نجد أيضاً فى «السيريالية» النظرة الجديدة إلى الأشياء المألوفة ، وتتم هذه النظرة بصورة غير معتادة بهدف تحقيق الصور الناتجة عن «عالم الأحلام» بشكل مادي ، ويغرض تجسيد كل الرغبات أو النزعات التى يتم عادة كبتها أو وأدها لدى العقلانيين الصارمين . وأخيراً نجد فى «السيريالية» التأليف الآلى ، ومؤداه أن الكاتب أو الأديب أو الشاعر يؤلف أعماله بصورة آلية وبحرية كاملة ، دون أى تدخل ويغير أدنى سيطرة من العقل ، وكذلك بدون أن يلقى بالاً للقيم الجمالية أو القواعد الفنية المتوارثة . وهذا النمط من «التأليف الآلى» فى نظرهم يؤدى إلى تحرير القوى الكامنة فى أعماق الإنسان ، إذ يتسنى للإنسان عن طريقه إظهار المقارنات الغريبة ، وتبيان الصور العجيبة ، والتعبير عن المشاعر غير المألوفة ، وإطلاق قوى اللاشعور من عقلاها ، وحفز طاقات النشاط الفعلى الحقيقى للعمل .

السيرالية والمسرح :

وأهم مبشر «السيرالية» في مجال المسرح هو الكاتب ألفريد جاري (1873-1907) ، الذي أحدث ضجة في عالم المسرح ؛ ولقد أساء النقاد فهمه واعتبروه مجنوناً بسبب تحرره التام من التقاليد المسرحية بجميع صورها . والحق إن «ألفريد جاري» قد ابتكر أسلوباً كوميدياً جديداً وطبقه في مسرحيته التي ألفها للمسرح وعمره خمسة عشر عاماً ، وكانت من خمسة فصول ويعنوان «أوبو ملكاً» ، وكان «جاري» يرمى فيها إلى السخرية من أحد مدرسيه . وعندما عرضت المسرحية عام (1896) ، قوبلت بالاستنكار من قبل الجماهير وبالرفض والاحتجاج من جانب النقاد .

وفي الفصل الأول من مسرحية «أوبو ملكاً» ، نجد الملك «أوبو» وزوجته التي تدفعه إلى قتل ملك بولونيا والاستيلاء على عرشه . وفي الفصل الثاني تنجح المؤامرة ويتم قتل ملك بولونيا وابنين من أبنائه ، على حين يفر الابن الثالث مع أمه التي تلقى بعد ذلك حتفها ، فيصمم هذا الابن على الانتقام لأبيه وأمه وأخويه ؛ ثم يتم تنويع «أوبو» ملكاً على بولونيا . وفي الفصل الثالث يقوم الملك «أوبو» بقتل كل النبلاء ومصادرة ممتلكاتهم ، كما يقتل القضاة ورجال المال والضرائب ، ويقرر أن يحل محلهم في إصدار الأحكام وجباية الضرائب وجمع الأموال وحسابها . ثم يقوم أحد القياصرة الروس بشن حرب على الملك «أوبو» ، الذي ينطلق على رأس حملة حربية لمواجهة في ميدان القتال تاركاً زوجته وصية على العرش لحين حضوره .

وفي الفصل الرابع يقوم الابن الثالث لملك بولونيا المقتول بإثارة الشعب ضد زوجة الملك «أوبو» ، التي تفر والذعر يملؤها إزاء ثورة الشعب إلى الجبال لتحتفي في كهوفها . ثم تتمخض الأحداث عن اندحار الجيش البولوني الذي كان تحت قيادة الملك «أوبو» أمام جحافل الجيش الروسي ، ومن ثم يهرب الملك «أوبو» مع نفر من أعوانه المخلصين للاحتباء في كهف بأحد الجبال ، وهناك يفاجئهم أحد الدببة ويهم بالفتك بهم ، فيهرب الملك إلى صخرة عالية بينما يتمكن أعوانه من قتل الدب الشرس . وفي الفصل الخامس تتمكن زوجة الملك الهاربة من اللحاق بزوجها الملك «أوبو» ، ولكن الابن الثالث من أبناء بولونيا المقتول يصمم على مطاردتهما للانتقام منهما ، فيهربان مع أعوانهما إلى شواطئ فرنسا .

ولقد كان من رأى النقاد أن «ألفريد جاري» يصور في شخصية الملك «أوبو» شخصاً بورجوازيًا جباناً مستغلاً يبغي السيطرة على الشعوب ومقدراتها ، وكانوا يذهبون إلى أن «جاري» يهدف بمسرحيته هذه إلى نقد الأساليب الرهيبة التي كانت

تلجأ لها السلطة السياسية المستبدة لسحق المواطنين وقهرهم . والدليل على ذلك أن الملك «أوبو» كان يصرخ في أحد الفقرات المسرحية قائلاً :

«أريد أن أصبح غنياً ، ثم أقتل كل الناس ، ثم أرحل بعدها بعيداً .. بعيداً جداً» .

وفي الحق أن مسرحية «أوبو ملكاً» تعد نموذجاً على الحرب التي شنها السيرياليون على الواقعية وشنوا بواسطتها الهجوم على التحليل النفسي للشخصيات ، ذلك أن بناءها مفكك وغير متماسك ولا منطقي ، والكاتب يعتمد ذلك تعمداً . أما ديكرات المسرحية فهي غاية في الاقتصاد والبساطة حتى أن المرء يتخيل أنها مسرحية بلا ديكور ، كما أن الشخصية الواحدة في المسرحية تمثل طائفة بأسرها من البشر ولا تمثل نفسها فقط . وكاتب المسرحية يعتمد أن يدفع المشاهدين إلى الاشتغال مما يرونه أمامهم من دناءة وشراسة وجشع وخسة ونذالة في عالم تسوده البلاء والغباء والفحة . مسرح «ألفريد جاري» إذن هو مسرح تمزيق الأفعنة وتعرية الواقع المؤلف ليظهر على حقيقته بشعاً ومقززاً ، فهو مسرح متمرد على كل ما هو تقليدي ، وثائر على كل ما هو مألوف أو متبع ، وربما يجد فيه الشباب الثائر رمزاً يحقق مرامهم في التمرد على التقاليد البالية العتيقة ونشدان التغيير باستمرار . إن «ألفريد جاري» يريد في هذه المسرحية أن يحقق ما قاله في نظريته عن المسرح «السيريالي» : «إن تصوير الأشياء المفهومة لا يؤدي إلا إلى زيادة إرهاق الذهن واعوجاج الذاكرة ، أما المشاهد الغريبة وغير المعقولة ، فتؤدي إلى تدريب الذهن وتحفيزه وإلى إيقاظ الذاكرة وتنشيطها» .

ومما هو جدير بالذكر أن «ألفريد جاري» يعبر في مسرحيته «أوبو ملكاً» عن مفهوم «السيرياليين» الذين يتشككون في قدرة اللغة على إيجاد التفاهم المنشود بين الناس ، ولذلك استخدم في المسرحية كلمات غريبة وألفاظاً مشوهة مبتورة وأساليباً غير منطقية ، وبالتالي فهو يعد مبشراً بمسرح «العيب» الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية .

خامساً : مسرح العيب Absurd أو المسرح المضاد Anti-Theatre :

بعد عرض مسرحية في انتظار جودو للكاتب المسرحي يوجين يونسكو ، قال أحد النقاد : «إن هذا الاتجاه الجديد في المسرح يستحق أن يطلق عليه اسم المسرح المضاد (للمسرح التقليدي)» . ولقد انتشرت هذه التسمية anti-theatre جنباً إلى جنب مع تسميات أخرى مثل العيب Absurd أو «اللامعقول» أو «المسرح الطليعي» .

ويعد هذا الاتجاه الذي انتشر بعد عام (1950) نبتاً متطوراً عن الاتجاه السيرالي . ومن خصائص «المسرح الطبيعي» أنه مضاد للاتجاه الواقعي ، حيث إنه لا يحاكي الحقيقة بل يخالفها ؛ والحقيقة عنده ليست هي الحقيقة النسبية بل الحقيقة العامة التي لها صفة الاستمرار . والمسرح الطبيعي يتصف أيضاً بأنه غير عقلاني ولا شأن له بالعالم المنظم المعقول ، بل هو معنى بتصوير العالم المفكك المنحل الذي جنت عليه الحروب والصراعات وهزته الصدمات . والمسرح الطبيعي مسرح متحرر من كل القيود ومن جميع التقاليد المسرحية ، فلامكان فيه ولازمان ، ولا يتبع أى أسلوب معروف لتحليل الشخصيات ، فضلاً عن أنه متحرر من جميع قواعد استخدام اللغة . وحتى الفعل - الذى هو لحمة الدراما وسداها - يكاد يختفى فيه دخل لجج الفيض العبثي ، فليست هناك حبكة بالمعنى المعروف ، وليس هناك خط درامى صاعد ولا متسوج ، وليست هناك بداية ولا وسط ولا نهاية ، وليست هناك تطورات ولا مفاجآت ولا عقدة ولا ذروة ولا تحولات . وعندما تنتهى المسرحية لانجد فيها حلّاً لعقدة الأحداث كما يحدث فى سائر المذاهب المسرحية ، وذلك لأن مشاكل «مسرح العبث» مشاكل بلا حلول أو غير قابلة للحل .

ولا يوجد فى «مسرح العبث» إطار يتم وفقاً له تحديد مستوى الشخصيات من الناحية الاجتماعية ، ولا يجرى تحليلها نفسياً على يد الكاتب المسرحي ، بل هى عادة مفرغة من كل تحليل نفسى وبلا ملامح اجتماعية ، وتكاد أن تكون رموزاً مبهمه . كما أن اللغة فى «مسرح العبث» فارغة من المعنى ، ولا تحمل مضموناً من نوع ما ، بل هى تشير إلى العدم أو تؤكد مفهوم عبثية الوجود ، وزيف المنطق العقلى المنظم ، وتبدو فى الغالب رتيبة وآلية ومشوهة . فضلاً عن ذلك فإن اللغة ليست وسيلة فهم أو اتصال بين الشخصيات ، بل إن كل شخصية تبدو لنا وكأنها تستخدم لغة خاصة بها ، تتحدث عن طريقها إلى نفسها أكثر مما تتحدث إلى سواها .

ويبدو لنا «مسرح العبث» على أنه يهدم ويدمر ما هو سائد فحسب ، ولكن كتابه يزعمون أنهم يبنون بنياناً فوق أنقاض ما يقومون بهدمه وتدميره ، كما أنهم يعلنون أن إيجابية مسرحهم تتبدى فى تصويره لقلق البشر وتعاستهم فى عالم لامعنى له ، عالم عاجز عن إرضاء رغبات الناس وطموحاتهم وعن تحقيق السعادة والعدل للبشر ؛ وهو عالم عبثي لا يعطى للبشر إجابة عن تساؤلاتهم أو أسئلتهم الملحة التي لا يكفون عن طرحها . إن الحياة فى «مسرح العبث» لغز مستغلق أمام الإنسان ، والله فى نظر كتاب «مسرح العبث» غائب عن العالم ، ولا يهتم بأموره ، وكأنه مشغول عنه

بقأمل ذاته السرمدية ، أو كأنه أكذوبة لاجود لها ولا معنى ، ينتظره الناس دهوراً ولكنه لا يأتي ولا يبالي بأمرهم .

ولا يناقش «مسرح العيب» مصادر قلق الإنسان ولا أسباب تعاسته ، بل يكتفى بتصوير شقائه بصورة متشائمة ، ويرى كتاب «مسرح العيب» في هذا الصدد أن على الإنسان أن يستخلص التفاؤل من التشاؤم ، فيتخطى بذلك كل ما يعوقه ويكيل حركته ، وبالتالي يتمكن من أداء مسؤولياته تجاه نفسه وتجاه الآخرين . وتكمن أهمية «مسرح العيب» في العرض المسرحي وليس في النص المكتوب ، لأنه مسرح يستغل العناصر المرئية إلى أقصى حد في الإيحاء والتأثير وفي عرض حقائق الحياة الإنسانية ، كما أنه مسرح يزخر بالموثرات الفنية المساعدة من إضاءة وديكور وأزياء وأصوات موسيقية ، ويستخدمها بإسراف للدلالة على أن العالم الذي نعيش فيه بعيد كل البعد عن المفهوم العقلي ، وعلى أنه عالم حافل بأحداث غريبة تنأى به عن الواقع المادي .

ثم إن «مسرح العيب» مزيج من العناصر التراجيدية والعناصر الكوميديّة ، وذلك لأنه يعتبر أن المطلق لا وجود له في العالم الواقعي ، وبالتالي فلا يمكن وجود التراجيديا أو الكوميديا بشكل منفصل تماماً ، حيث إن ما هو تراجيدي يمكن أن يصبح كوميدياً في آن واحد وبالعكس ، فوجود الإنسان في العالم - في حد ذاته - مأساة تدعو إلى الشفقة ، ولكنه في الوقت نفسه ملهة تدعو إلى السخرية وتدفع إلى الضحك . وبالتوازي فإن كون العالم بلامعنى أو مغزى أمر مأساوى ، ولكن الاهتمام بهذه المأساة أكثر من اللازم والجزع من أجلها أمر يدعو للسخرية والاستهزاء . وعلى ذلك فإن الأسلوب الكوميدي الساخر في «مسرح العيب» - في حد ذاته - وسيلة لتحريض الإنسان مما هو مألوف سائد ، وطريقة لكسر الجمود والكشف عن عيب الوجود وتعاسة البشر .

تطور مسرح العيب وكتابه :

ولقد لجأ معظم كتاب «مسرح العيب» إلى الميثولوجيا (= الأساطير) بوصفها تراثاً يصلح للرموز وللخيال ولقضايا المسرح الطليعى بوجه عام ، وذلك لكي يستوحوا منها موضوعات تتسم بالحياة ، يمكن أن يصفوا عليها ثوب المعاصرة أو يتمكنون عن طريقها من الإسقاط على أحداث عصرهم الزاخر بالتحولات . ومثل هذه المسرحيات ذات الطابع الأسطوري من شأنها أن تعيد الشباب إلى الخرافات القديمة ، وأن تحملها معان ميتافيزيقية ودلالات خلقية تلائم الحياة الزاخرة بالألم والقلق في

عصرنا الحديث . ومن أمثلة الكتاب الذين عالجوا موضوعات ميثولوجية في مسرحياتهم الطليعية نذكر : أندريه جيد الذي كتب مسرحية أوديب التي استقاهها عن المسرح الإغريقي القديم ، ومسرحية سادول والملك كاندول التي نقلها عن التراث الأسطوري الأوروبي ، وصور فيها الأوهام القديمة عند امتزاجها مع الأوهام الشخصية .

وهناك أيضاً الكاتب المسرحي ييلادان الذي ألف مسرحية أوديب وأبو الهول التي تعالج ثيمة الملك أوديب في الأساطير الإغريقية ، ومسرحية بروميثياد التي تعالج أسطورة التيتان «بروميثيوس» سارق النار المقدسة من السماء . ولقد ألفها «ييلادان» في شكل ثلاثية على غرار الكاتب المسرحي الإغريقي «أيسخيلوس» ، وأتبع في معالجتها أسلوب «فاجنر» الذي يزاوج بين المسحة الصوفية والزعة الروحانية المسيحية . وهناك أيضاً المؤلف المسرحي جان كوكتو الذي ألف مسرحية أنتيجون (1922) المستمدة من المسرح الإغريقي (سوفوكليس) ، ومسرحية أوديب في الآلة المجهنمية (1934) ، ومسرحية أورفيه (1929) عن المنشد الأسطوري الإغريقي «أورفيوس» الذي كان يروض الحيوانات والوحوش بموسيقاه العذبة الشجية . وكان «جان كوكتو» يصور في مسرحياته هذه الأبطال الإغريق الأقدمين وهم يعبرون في شكل درامي عن أكثر مشاكل العصر الحديث غموضاً وتعقيداً .

وهناك أيضاً الفيلسوف والكاتب المسرحي جان بول سارتر الذي ألف مسرحية الذباب ، وعالج فيها جريمة «أورستيس» بن أجاممنون ، الذي أقدم على اغتيال والدته انتقاماً منها لقتلها لوالده ، وناقش من خلالها مشكلتي الحرية والعدالة . وكذلك الكاتب المسرحي جان جيرودو الذي أثرى المسرح بمسرحيات عديدة استمدتها من الميثولوجيا الإغريقية التي طوعها لمناقشة القضايا المعاصرة له ، وهي : مسرحية إلكترا التي تصور فيها الشخصية الإنسانية ذات الجنان الثابت التي تقابل كل أمر بالبسمة والتفاؤل . ومسرحية أمفتريون 38 (1929) التي تروى قصة تراجيكوميديا عن مأساة «أمفتريون» زوج ألكميني - أم «هرقل» - الذي اكتشف حب كبير الآلهة زيوس لزوجته . ومسرحية حرب طروادة لن تقع (1935) التي تتحدث عن أحداث حرب طروادة الأسطورية .

وهناك أيضاً الكاتب المسرحي المشهور جان أنوي الذي ألف مسرحية ميديا (1946) وربط فيها داخل الثيمة الأسطورية بين العبقورية القديمة والحساسية الحديثة ، وكذلك مسرحية يوريديس (1942) التي يتناول موضوعها «يوريديس» حبيبة المنشد الأسطوري أورفيوس ، والتي هبط المنشد إلى العالم السفلي (= هاديس) لإنقاذها من

برائن الموت ، ولكنه فقدتها لعدم التزامه بوعده لإله الموت من تفادى النظر خلفه لرؤيتها ، ولكن الشوق غلبه للنظر إليها ففقدوها . ثم كذلك مسرحية أنتيجون (1934) التي صممت على دفن جثة أخيها وذاقت الموت بسبب ذلك .

وهناك أيضاً الكاتب المسرحي ذائع الصيت يوجين يونسكو ، وهو كاتب ارتبط «مسرح العبث» عموماً باسمه وبمسرحياته ، وألف مسرحيات في انتظار جودو ، اغترايت ، الكراسي وغيرها . كل هؤلاء الكتاب وجميع هذه المسرحيات يثبتون أن الأسطورة القديمة لا تفقد رونقها ولا بهاءها ، ولا تنطمس عصريتها ، كما يؤكدون أن المسرح الحديث - وبالذات المسرح الطبيعي - أقرب من سواء في إدخال الاتجاهات الرمزية والميتافيزيقية إلى موضوعاته . إن الأسطورة هي لحمة المسرح وسداه منذ نشأة الدراما على عهد الإغريق القدامى ، وهي عالم رحب ثرى تخضع أحداثه - وفقاً لما قاله «أرسطو» - لقانون «الضرورة أو الاحتمال» ، وبالتالي فهي أنسب من الواقع المحدود في عرض الأحداث الممكنة ، حيث إن الدراما هي فن الممكن لافن الموجود .

خاتمة:

وبعد هذه الرحلة من الطواف مع بعض المذاهب المسرحية والاتجاهات الدرامية المتنوعة ، من الضروري أن يحس القارئ بأن المسرح عالم رحب ثرى لا يستطيع النقاد أن يستنفدوه ، أو أن يضعوا أيديهم على كل ما به من أصداف ولآلئ ودرر ، مهما أوتوا من العلم وسعة الاطلاع وعلو الكعب ورسوخ القدم . فالنصف الأول من القرن العشرين شهد اتجاهات شتى ومذاهب متعددة يصعب حصرها ويتعذر الحديث عنها في عجالة ، فهناك الاتجاه الطبيعي الذي يمثل استرنديج في ألمانيا (1849 - 1912) ، ومكسيم جوركي في روسيا ، كما يمثل أيضاً كل من هاوبتمان و سودرمان في ألمانيا ، والذي كان من أشهر منظريه ونقاده هيبلت تين في فرنسا ، وكان رواده في فرنسا كل من إميل زولا وألكسندر ديماس الابن .

وهناك الكاتب الإيطالي الفذ لويجي بيرانديلو ، ممثل الواقعية الجديدة في أوروبا بعد «هنريك إبسن» ، والذي اهتم بالتعمق في تحليل الشخصيات على المستوى النفسيولوجي ، وفي التنقيب في الوقت ذاته عن منطقة اللاشعور . ومن أهم مسرحيات «بيرانديلو» وأكثرها شهرة مسرحية ست شخصيات تبحث عن مؤلف ، ومسرحية هنري الرابع ، ومسرحية هذا المساء سوف نرتجل . وهناك أيضاً الكاتب الواقعي المجدد

أنطون تشيكوف الذى ألف مسرحية بستان الكرز ، ومسرحية الخال فانيا وغيرها ، وكان علامة فارقة فى تاريخ المسرح العالمى . وهناك الكاتب فائق الشهرة بأسلوبه ومواقفه وفكره ، وأعنى به برنارد شو الذى ألف مسرحيات ييجماليون ، كانديد ، أندروكليس والأسد وغيرها من المسرحيات الناجحة .

وهناك أيضاً الكاتب الألمانى الذى أحدث ضجة فى أوروبا والعالم بأسره بنظريته الشهيرة عن «المسرح الملحمى» ، الذى يهدف به إلى تجديد الدراما بشكل يجعلها تخدم الإيديولوجية ، وأعنى به برتولد بريخت الذى ألف مسرحيات : الأم شجاعة ، دائرة الطباشير القوقازية ، الاستثناء والقاعدة ، وغيرها من الأعمال المتأثرة . وكان «بريخت» فى أول الأمر فوضوياً ، ثم اعتنق «الماركسية» ، وبناء على ذلك اضطرت النازية للخروج من وطنه والنزوح إلى مختلف بلدان أوروبا . وهناك أيضاً الكاتب المسرحى الفذ فرانز كافكا الذى تتحدث مسرحياته عن المسخ كظاهرة تجسدية لفكرة درامية هى تشوه حياة الإنسان المعاصر ، وتحوله إلى صورة حيوان أو حشرة أو مسخ شائه مخيف ، وهو اتجاه نما داخل «المسرح الطليعى» .

إن المسرح عالم تحار فيه العقول وتذهل من ضيائه الأبواب ، وهو مثل دائرة كل نقطة فيها بداية وكل نقطة نهاية ، وكما أن الدائرة هى أكمل شكل هندسى معروف ، فإن المسرح هو أكمل فن ابتكره الإنسان . إذ ظل قائماً ومتجدداً على مدى أكثر من ثلاثة آلاف عام ، دون أن يفقد رونقه أو يخفت بريقه ، ودون أن يفتر الاهتمام به . وعلى مدى عمر المسرح الطويل لم يتوقف كتابه عن التجديد وعن التطوير لحظة واحدة ؛ فمازال «المسرح التجريبي» ملء السمع والبصر حتى الآن . ولكن ما يبقى من تجارب المسرح هو الأفضل والأنفع والأصدق والأكثر تأثيراً فى العقل والوجدان . فكم من مؤلفين مسرحيين ماتوا وهم أحياء ، وكم ظلوا خالدين بعد رحيل أجسامهم عن دنيانا الغائبة ! وكم منهم من صنعوا ضجة لانظير لها أثناء عرض مسرحياتهم ، ولكنهم تواروا تماماً واحتجبوا عن الأنظار الآن بحيث لم يعد هناك شخص يعرف أسماءهم ولا أعمالهم سوى مؤرخى المسرح ونقادهم ! ومادامت دنيا البشر باقية فيسطل المسرح هو القبس الذى ينيّر دنيانا بإنجازاته الرائعة ، ويفكر كتابه الذى لا يتقادم ولا يتطرق إليه الهرم ، ويجاذبية أساليبه الفنية التى تأخذ بالألباب وتأسر العقول . وما مسرحنا الحديث سوى فتات من مائدته العامرة ، وغيض من فيض حدائقه الفناء ، وقطرة من نبعه الفيض المنهمر .

